国学提要著録叢書

北京出版社

四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第一〇五冊目次

四書講義困勉錄三十七卷續六卷（二）	（清）陸隴其撰	清康熙三十八年嘉會堂刻本	〇〇一					
松陽講義十二卷	（清）陸隴其撰	清康熙刻本	一三八					
四書解義七卷	（清）李光地撰	清康熙六十一年居業堂刻本	三〇二					
論語稽求篇七卷	（清）毛奇齡撰	清雍正刻西河合集本	四〇三					
四書賸言四卷補二卷	（清）毛奇齡撰	清雍正刻西河合集本	四六五					

四書講義困勉錄三十七卷續六卷（二冊）

（清）陸隴其撰

清康熙三十八年嘉會堂刻本

卷之一
大學
卷之二
中庸
卷之三上論
學而
爲政
八佾
里仁
公冶長
雍也
述而
泰伯
子罕
鄉黨
卷之四下論
先進
顔淵
子路
憲問
衛靈公
季氏
陽貨
微子
子張
堯曰
卷之五上孟
梁惠王
公孫丑
滕文公
卷之六下孟
離婁
萬章
告子
盡心

當湖陸隴其稼書纂輯
受業 席永恂漢槎 參閱
叔祖陸公鎣蒓客編次
男寰微直方
姪 禮微用中
寬微觀上
外孫李 文洽立誠 仝較訂
文瀚南皐

大學

陳幾亭曰大學通章總要得聖人為初學入門。卦意玄者切之』

大學之道章 蔣丹生曰通章指點路徑底。光景方是精神語氣所在。○滄柱同章句以至善為事理當然之極。似乎至善徒涉外據或問及玉溪盧氏解則講至善處須兼內外二義。○又曰朱子謂明德新民皆止於至善之地是要其極致而言。湛甘泉謂至善為明新之下手處即所謂臨處體認天理。又謂止至善為一章大頭腦下文俱承此說去。據此似與朱子不同。○按李敬子問至善乃萬理明盡各造其極然後為至朱子答曰至善是自然底道理。如此說不得見文集六十二卷則知朱子講至善亦不是要其極至而言。滄柱誤。甲寅四月○又文集五十卷答周舜弼云一事自有一事之至善如仁敬孝慈之類。○語類曰知止至能得是知至意誠中間事。○朱子答李敬子曰知有淺深得有大小雖以一聲論也。○滄柱曰靜屬心安屬身大全或問及蒙引存疑皆如此解確不可移。俗見邇下文心身遂用中恢戒恐等字皆代可笑』○程明道曰得而後動與慮後動則異得在己如白使手衆物無不從慮則未在己如手中持物以取物知其不利。大學章』○滄柱曰章句將此節只作結上文大全盧氏又將先後二字起下文先後意作者因補出先中有後後中有先但依註還作結上為平正。○用晦曰知字在本節重。全章不重。此只說知得先後便可近道。猶中庸知遠云云可與入德同也。知止知至兩知字經意所重與此知字不混。○摘訓曰近時以六箇先字應知所先七箇后字應知所后此起於盧玉溪黃洵饒之誤那先后二字及六先字是活字。俱著力說。這七箇而后字乃死字。通是虛說。與知止條之而后同。與知所先後後字不同。先後乃一時事以此為先則必以彼為後。六箇先字內已藏有後字在了。又何必遠取下節不相類之而后字而強以應先後之後哉。然則知所先後搭下兩節其意當云何上節述古人知所先後之功下節則推古人知所先後之意。○用晦曰若說借物理以反求己知即成假合。即是義外要之本無二理明彼即曉此更無內外精粗之別。○理學宗傳朱子答江德功云謂老佛之學乃致知而離乎物者此尤非是夫格物可以致知猶食所以為飽也今不格物而曰謂有知則其知者妄也不食而自以為飽則其飽者病也。○象山之頓悟。介甫之偏信皆是不能格物。○按語類論格物致知不同一云格物是零細說致知是全體說又云一事一物見邇下文心身遂用中恢戒恐等字皆代可笑』○程明道曰得而後動與慮後動則異得在己如白使手衆物無不從慮則未在己如手中持物以取物知其不利。大學章』○滄柱曰章句將此節只作結上文大全盧氏又將先後二字起下文先後意作者因補出先中有後後中有先但依註還作結上為平正。○用晦曰知字在本節重。全章不重。此只說知得先後便可近道。猶中庸知遠云云可與入德同也。知止知至兩知字經意所重與此知字不混。○摘訓曰近時以六箇先字應知所先七箇后字應知所后此起於盧玉溪黃洵饒之誤那先后二字及六先字是活字。俱著力說。這七箇而后字乃死字。通是虛說。與知止條之而后同。與知所先後後字不同。先後乃一時事以此為先則必以彼為後。六箇先字內已藏有後字在了。又何必遠取下節不相類之而后字而強以應先後之後哉。然則知所先後搭下兩節其意當云何上節述古人知所先後之功下節則推古人知所先後之意。○用晦曰若說借物理以反求己知即成假合。即是義外要之本無二理明彼即曉此更無內外精粗之別。○理學宗傳朱子答江德功云謂老佛之學乃致知而離乎物者此尤非是夫格物可以致知猶食所以為飽也今不格物而曰謂有知則其知者妄也不食而自以為飽則其飽者病也。○象山之頓悟。介甫之偏信皆是不能格物。○按語類論格物致知不同一云格物是零細說致知是全體說又云一事一物

上理會得到。亦是知至一云。致知格物。只是一箇。又云。或謂物格而知便至。如此則與下文而后之例不同。曰。看他文勢只合與下文一般說。皆宜以後說爲正。又知至說見上論一貫章。○辛未儀中集評物格而后知至節曰。黃氏洵饒分上節爲知先。此節爲知後。於義絕不可通。知所先。卽是知所後。上文已盡之矣。此只是發說一過。以見其說之不可易耳。玉溪盧氏所謂順推功效者。其慘謬與黃同。○語類曰。知止就事上說。知至就心上說。知事之所當止。知至則心之知識無不盡。○仇云。若論良知本體。微而幽。微而終。不特該及誠正修并齊治平。無非一知之所貫。若論大學工夫。則誠意自有爲善去惡之功。正心自有存養省察之功。修身齊治平。大學之教。必設於格致誠正以修其身。敬只爲君而止於仁也。又云。新民之至卜世卜年之基。所以新原不重新命。○辛未十一月

非幾千里章　附論杜曰。敬止二字。敬屬心。止屬事。文王之心無在不敬。故見於事者各得其止。爲君而止於仁。是敬只爲君而止於仁也。又云。新民只爲君而止於仁。緝熙敬在心。止在事。○又曰。緝熙敬在心。止在事。此句以敬爲主。自其敬存於心而無一念之間斷者。則當之緝熙。以敬總是說無不敬。私之遮蔽者則當之緝熙。合緝熙敬在心。止在事。此句然如明德當而各得所止矣。觀章句釋以無不敬。而傳解爲不已。其發便是。惟其心無不敬。故見於事者。自然如明德當而各得所止矣。觀章句釋以無不敬。而傳解爲不已。其發便知。上三字當合看。大全小註說緝熙是工夫。敬止是效。驗者。固未的確。但有疑以敬止爲緝熙之實。亦未分曉。○語類曰。章　盤銘與切磋琢磨之義有別。切磋琢磨。

○按仇此說與愚意不同愚前有辨詳天蓋樓偶評中
○蔣丹生曰文王子子云與國人交勿重爲人君意作朋
友之交爲是然不必泥賢者多間當時友邦冢君北西
伯部中八百諸侯皆國人也○用晦曰此節章句全無
敬止義近文因仍萬時已酉北元之謬○滄柱曰經
文大學之道統三綱八目時文或以大學證道學經文
修身爲本兼格致誠正在內時文或以修身證自修皆
緊強支緣○附熊伯甘曰學修中即有恂慄威儀瞻如
月光微分弦圓不分體用○慶亭曰大學云盛德至善
孟子云盛德之至盛德即有未至者盛對衰薄言至者
中之謂也忠信敦厚清高絕塵皆可稱盛德然小有不
合於中便非至善未可謂盛德之至不但不及者非至

即稍過者亦非至也如伯夷柳下惠皆是○滄柱程墨
文徵評曰或曰以敬字爲主從來註解有之乎答曰抵
揑敬字爲主者皆借先賢註疏以伸己說耳按大全小
註或問切磋琢磨是學者事而盛德至善乃指聖人言
之何也朱子曰後面說得來大非聖人不能此是連上
文文王於緝熙敬止說然聖人也不是插手掉臂做到
那處也須學始得今按此說只是言欲如文王之各得
所止當由學修以至之非謂文王是敬止武公亦是敬
止也又按存疑嚴密武毅只是一個敬誠中必形於
外自然有威可畏有儀可象而嚴敬者之於外此亦只
不過乎物孝子不過乎物子曰蟲物皆備於我矣屠
劉曰禮以行事事有其物如孝子曰禮之善物也○按有
物有則雖物猶之物道猶物猶道然不言道而言物者道虛而

扣合而實然則推之大學二經十傳中庸三十三章論
語二十篇孟子七卷與夫五經廿一史何不可以一敬
貫之乎須知此章是爲止至善而發此節是爲明明德
之至善而發若謂傳者此段連引兩詩述武公效法文
王亦合兩人却非事實」
愚竊恐吾夠人也前天蓋樓評端宸自記曰此是釋本
末不重知字知本是夫子知本章句中可以知本末句
知字是我在言外以明釋本末之義○用晦曰此章只
重本字不重知字此知字與經中知所先後知字相應
與致知知字無涉人多誤看亂註因有錄入格物者并

物質也

所謂誠其意者章　用賡曰此章專釋誠意人但知分出致知不解分出正心依各傳圖當云所謂正心在誠其意者而此章不然蓋有義也○又曰大學誠字與中庸誠字不同中庸誠字可以事事乃實理實心實德之美名也兼大學誠字點定意字不可單衆但作實字解蓋意之善不善是致知條下事此但說實用其力耳實便自慊不實便自慊不知故功在愼獨今人都將誠字作善字解與中庸義相似因欲於獨中分別出善不善來却說人致知傅矣又因註有人所不知而己獨知兩知字遂亂拈致知其謬始於總求仲不知此兩知字指其地言即中庸所謂人

之所不見也○淦杜曰學重致知說起陽明而韓求仲文因之○用賡又曰誠意只是實用其力所以用力不實者為自欺大抵人所不見處是如好好色惡惡臭到看獨字蒙混意便誠不獨字中只辨實不實善惡乃致知事註中知為善去惡句是承致知說來○淦杜謂一念初萌只有善惡兩端未至形迹處方見自慊如有善惡兩端未至形迹處方見自慊如何於獨中夾入形迹○又評丙辰房書曰獨知之意自始念以至應事皆貫以中但論下手尚在初發念頭時故註指為連接若照數對舉淪落後一層也○畢竟依用賡說形迹為是○蔣丹生曰按朱子語類自欺有四條一是專事掩覆於外一是苟且自慢也知為善去惡即帶了些後要緊的意思此是自欺之根雖一時奮發久之依舊看他沒要緊這便是始勤終怠既然如此做件好事決然有為而起不然他看得沒要緊便不做了自此以往意漸衰假意漸盛掩著之勢必至矣四者相因只起於苟且自慢故註中苟且二字極重始勤終怠伏於苟且之中徇外為人是小人之一者○愚按語類云自欺只是自家知得善好要為善無心中却覺得微有些後便是虛偽不實矣看此條則知註原重苟且二字蔣氏此段最明○當類又云欺人亦是自欺○用賡

甚者便欺盡天地只有自家一人也只是自欺○用賡評癸丑歷書首節文云獨只是意蓋意之誠重貫至事為處覺都是如好好色惡惡臭到必得決去方足面方其起念處微之際一有不實便不能到必得決去田地故必愼其獨看註中下一地字則獨字指人所不見之時境言即與下節開居相照非謂心有獨體知有衡覺復說到致知甲裏去也○按依呂說獨字則意是心之初發如此方與蒙引合○己九月○顧治仁辰問獨亦有處動時之獨○用賡答曰有處靜時之獨是要知來監察意之善惡只是日常間道理明白得盡到發念時自然該好者好該惡者惡發來不錯非人多

說箇致知是發意時返照之用於是將誠意傳中慎獨打混以獨爲本體有謂卽致知者有謂愼卽知卽誠意者甚有謂意乃心之所存卽是獨體者其謬亂皆從此出只是本文不曾明白耳○附熊伯甘曰慊字開良知致門獨字開主靜教門愼字開主敬教門」○此節蓋惟恐人之情其知言則小人何嘗不知揜不善而著善此亦入聖之階也第小人型欲交持不能好善如好色惡惡如惡臭耳。癸丑九月○熊伯甘曰見君子而後揜然亦是劍拔之後但小人不知乘此急翻筋斗耳揜之心仍是惡惡之心著之心仍是好好色之心○又曰著其善勿太看壞如五霸假之亦有仁聲義聞之實布只是本原欠眞故曰愼獨而後可以行王道

大學古本旁釋 大學古本 大學古本 大學古本

忠孝。即君子能孝只事親於家即其所以行之於國而爲事君之忠孝也事暱一即君子能弟只事兄於家即其所以行之於國而爲事長之順者也孝弟慈以守幼即其所以行之於國而爲使衆之慈者也孝弟慈君子之本乌立教而標準於國人者也乃其行之國者又能事君事長使衆各盡其道此所以能感動衆心使人皆知孝弟慈而興起仁讓也故下文遂推言教成於國之效如此分別方見道之真體三十句衆。

承於說約。故順說約。將孝弟慈三項屬教家指君子說將事君事長使上看尤有着落蓋君子行於家而爲孝弟慈推於國而爲忠順愛正是教國之本操之於上處○又云近日依說約將孝弟慈三項屬教家指君子說將事君事長使衆之道不外乎此不曰國人之所以事君事長使衆者而以孝弟慈非教以事君之忠事長之順使衆之慈乎且說尤爲斟酌今說約通行世所共習似猶可改耳○按註乎升文徵卓云此所以家齊於上而教成於下以終使衆是君子施之於治國乃臨民之道由此國人莫不孝弟慈是成教於國蓋教是教以孝弟慈非教以事君之忠事長之順使衆之慈乎且說尤爲斟酌今說約通行世所共習似猶可改耳○按註乎升文徵卓云此所以家齊於上而教成於下也不曰此所謂家齊於上云云而曰此所以家齊於上云云分明是就君子身上說以兄教所由成者言原於衆心之所同然此若依說約則與章句不合其不通者五也或曰大全載朱子一說云孝者發於人心之自然而不可已者也以事君三句此通理皆是我家發於內發明尤詳亦不難改也○按註乎升文徵卓云此所以家齊於上而教成於下也不曰此所謂

必有百姓若弟所以事長一句其說似乎難通曰弟以事兄此以家之事長也至於在國則大賢而爲師事與大夫國之君方伯之長皆所謂事長也其說固不難通況或曰然則治國平天下諸侯而無與於天子亦安見齊家治國平天下一以貫之乎曰傳中所言大要泛論其理而不必泥於其間此章言治國而引堯舜爲證下章引秦誓以證此章引康誥以證此章言天下而引家人以證此章言天子而引詩以證皆所以發明此理有相通而不必拘也此節非是曰齊家以治國處乃是究治國之所以本於齊家也蓋家國雖云一理然而國人不從事於此則先爲君爲相而有治平之責者當講求其義安可混一以論哉或曰以孝弟慈及事君事長使衆者爲君子具處果何所據曰大全在家之章即國之所以事君之忠也在家之弟即國之所以事長之順也在家之慈即國之所以使衆之惠也一吳氏及蒙引存疑皆然而說約起於近世之所解故不足信也

必能幼貫雖而蓋陳善閉邪以事君君子能孝以敬家在國必能忠以事君君子能弟以敬家在國必能惠以使衆之兄者無貶則施之事長必能先從容而崇揖遜之節以事長君子能弟以敬家在國必能順以事長君子之順也在家之慈即國之所以使衆君子能博施事君事長使衆而敬國人慕矣此所以孝者所以事君之忠家國一理之應然本原所在固已具於一家之內而不待他求也蒙引孝者所以事君之忠此不是推孝弟慈以事君長使衆只是我能孝弟慈之之理已自具此不待外求也是謂一理或問不曰事君之忠而曰事長之順曰事長使衆道理或同不曰事君之忠而曰使衆之惠曰事君之孝不曰事長之順而曰事長使衆道理或同不曰事君之忠而曰事長之順不曰事君之孝而曰使衆之惠何也曰此見家國一理之妙也貝教國人是教之孝弟慈爭揖遜之以事君事長使衆也曰教以孝弟慈則事君事長使衆如何教之曰君子教國

必然能命令政教使人孝弟慈然引身之本不在躬行
孝弟慈以教於家而成教於國故曰上老老而民興孝上長長而
民興弟上恤孤而民不倍蓋井有田君行仁政而民法之
長使衆爲民之標準於上則在家之教亦無由推及於
民故治國在齊其家家國之民既有所感發
矣又其感國也忠以事君順以事長忠以使衆又足爲
民之紳表故曰忠君而民可用於戰陣順長而民可用於
攻堅忠順不失以事其長使衆故曰忠順之道施於孝
弟慈益忠孝一道本有一貫之理有子孝弟爲仁之本
正在家先已有孝弟之乎弟而一旦本有上貫治國之乎慈
民而民不興於弟也況在家先已有弟以治之乎慈
有慈以帥之乎孝弟慈以帥民而民不興於慈也況在家先已
一道本有上貫治國之乎孝弟慈以教於家者乃平時之事以見
然急見是最妙一治時之道施於國者乃臨時治民
之事以見教之所由出也已上三說可謂最明集說大
約相同此是以門弟之說之混矣○治杜又曰孝者三句
或當不可處涉感應之效徒意以仁讓爲效不可盡
從也不知仁讓正所以興起之速以喚出慧字因不
必以效在下面拘拘遷置蹈虛也○治曰於書
曰有孚惠心勿藥有喜此四字最明後一者字不是上事只
是此心中有此心事與事相對修身而及於有此四
德如此曰一言而喪之曰喪者即所謂
此也此等處安得良工用活法看出
將孝弟慈場君子下二句驗國人說來見把勿字
驗矣於是又有曰上下句俱就君子身上說君子身正而
君子四者參差之中當上下之間
慈即全天下家家孝弟慈的樣
事長使衆乃是因民事什亦有仁事君事
指君子也行文如當撮問君子
慈即國之所以事君事長使衆
教於國何等明白提()與晚村是本朱蓬源解○
朱子文集卷五十各自上道本有一貫別無論也不必牽合
朋友處多本合是依前說
之意
而一事天下自治其國皆自
所
然急見是最妙一治時之道施於國者乃臨時治民
之事以見教之所由出也已上三說可謂最明集說大
約相同此是以門弟之說之混矣○治杜又曰孝者三句
或當不可處涉感應之效徒意以仁讓爲效不可盡
從也不知仁讓正所以興起之速以喚出慧字因不
必以效在下面拘拘遷置蹈虛也○治曰於書
曰有孚惠心勿藥有喜此四字最明後一者字不是上事只
是此心中有此心事與事相對修身而及於有此四
德如此曰一言而喪之曰喪者即所謂
此也此等處安得良工用活法看出
將孝弟慈場君子下二句驗國人說來見把勿字
驗矣於是又有曰上下句俱就君子身上說君子身正而
君子四者參差之中當上下之間
慈即全天下家家孝弟慈的樣
事長使衆乃是因民事什亦有仁事君事
指君子也行文如當撮問君子
慈即國之所以事君事長使衆
教於國何等明白提()與晚村是本朱蓬源解○
朱子文集卷五十各自上道本有一貫別無論也不必牽合
朋友處多本合是依前說
之意
而一事天下自治其國皆自
所
有慈以帥之乎孝弟慈以帥民而民不興於弟也況在家先已
一道本有上貫治國之乎慈
民而民不興於慈也況在家先已有弟以治之乎慈
有慈以帥民而民不興於弟也況在家先已有孝以治之乎弟
慈以帥民而民不興於慈也況在家先已有弟以治之乎慈

與同流合汚。媚世取容。而不知其非。此三代之治。不可復見。而人心之陷溺。日甚一日。可勝歎哉。

或問之曰。今之人。固有不能自拔於流俗者。然其中亦有一個半個。自好之人。如之何而可盡棄之乎。曰。一個半個。其數已少。況又不肯自拔。則其人之不足與有為。可知已。

弘齋曰。君子之於人。不以其所不能者而責之。不以其所已能者而棄之。故雖不能者。亦不敢不勉。而已能者。益加勉焉。

之人則無論其賢不賢。皆可以為我用。故曰。得其人者興。失其人者亡。

弘齋曰。君子之於人。不以其所不能者而責之。不以其所已能者而棄之。故雖不能者。亦不敢不勉。而已能者。益加勉焉

當湖陸隴其稼書著
叔祖舊公鍾高祖綱次
男嘉徵百方
嘉徵川步 外孫 李文治正誠
婿 嘉徵親上 李文淵南孝 仝較訂

中庸

禹稷[illegible]中庸始言一理云云。如何說得一理字萬事都在裏面天下萬事萬物安[illegible]一理會過方得通世如孟子論徳是如此又曰堯舜其猶病諸又曰博施濟衆堯舜其猶病諸時中之中與所以能時中者若不於中上見得一理字[illegible]

程門問錄卷二 中庸

先師說未發之中○張天師曰大本大全無虧欠[illegible]漢之言中庸者蓋取朱子中庸章句之義中庸者理也禮理一也而[illegible]

大命之謂性○熊伯甘曰天有氣化之命故人亦有氣質之性○張子曰性未有善惡善反之而已矣○程子曰通之大原出於天氣大言也若統論萬物之性則人物皆同人物之性固是同但不是通乎萬物之情也○又曰非謂貴人得之而賤物得之而已○又曰非謂貴人得之而賤物得之而已人稟之而無道可乎○程子曰率性之謂道道不可須臾離也此節字是就道上說須是就行道人上說非也率性者只是就循吾本然之性使自有呼名道

理性是同此心具此物道是個性中分派發出之而有其可多分疾徐厚薄之不齊於氣質之不雜於氣質者大命本則是義理若非為氣質之異何以能其氣質之偏來究竟實之本然又能出而超乎氣質之外故曰命也性也不謂之氣質之性也與性即不謂之於父子曰親君曰義之於賓主曰別賢者過之不肖者不及皆本此者而言之有與人初無二高曰說者雖多總不出乎此之於色等欲性即不謂之於父子曰親君曰義之於賓主曰別賢者過之不肖者不及皆本此者而言之有與人初須要得實如前章或得多或得少或有與人初是錢食湯飯是箸多求若如此正與本身已有兒舒之道中何用更說箸身親見之最如前章說君子之道費而隱之道中何用更說箸身親見之最如前章說君子之道費而隱未墜於地以為文武之道豈人尚傳頌得不實所以未墜於地者只言周文武之時文武之典章未見不必文武之道中何用更說箸身親見之最如前章說君子之道費而隱未墜於地以為文武之道豈人尚傳頌得不實所以未墜於地者只言周文武之時文武之典章未見不必文武之道中何用更說箸身親見之最如前章說君子之道費而隱

道已散言命一性一德合性命道教頭言之然猶不實合性命道教頭言之然猶不必別開自相通而言只來相傳之意是也後儒但當時未見不必文字載錄故不實所以未墜於地者只言周文武之典章未見不必文字載錄故不實所以未墜於地者只言周文武之典章未見不必文字載錄故不實

性自性道教自道後才出界限得此意彼乎又安見下思自前聖未言獨合性命道教而言之子思作中庸大器原本孔子曾子傳易言命言性言道教而言之子思作中庸大器原本孔子曾子傳易言命言性言道教而言之子思作中庸大器原本孔子曾子傳易言命言性言道教而言之子思作中庸

又曰下文君子之道費而隱之意其今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時

文論天下之大本達道總云本當君子獨舍之本乎天下之大本達道總云本當君子獨舍之本乎天下之大本達道總云本當君子獨舍之本乎天下之大本達道總云本當君子獨舍之本乎天下之大本達道總云本當君子獨舍之本乎

下同此則天下同此本也道當君子自私之道乎天下同此則天下同此本也道當君子自私之道乎天下同此則天下同此本也道當君子自私之道乎天下同此則天下同此本也道當君子自私之道乎天下同此則天下同此本也道當君子自私之道乎

又曰下文君子之道費而隱之意其今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時之廣以起下節之意耳今時

不動鬼神莫測是密○此說始於艾子與朱子不說始於艾子與朱子不說始於艾子與朱子不說始於艾子與朱子不說始於艾子與朱子不

但是戒懼○又曰只是習慣提起自這裏○又曰戒懼謹獨兩事許多不行此物道是個性中分派發出之而謹獨兩事許多不行此物道是個性中分派發出之而惟一庶士大不睹聞時固當致察然不可不持守然惟一庶士大不睹聞時固當致察然不可不持守然

持守然不可不察謹獨是通說不止說人心初動時是通說不止說人心初動時是念慮初萌○又有一條云是念慮初萌○又有一條云教人謹獨察其私意起處防之與上條不同○又云戒教人謹獨察其私意起處防之與上條不同○又云戒

謹恐懼如駕馭家常說提挈及平過險是也加此提謹恐懼如駕馭家常說提挈及平過險是也加此提

於○幾者動之微與莫顯乎微章倶兼善惡是於○幾者動之微與莫顯乎微章倶兼善惡是

人心初動時亦未嘗不謹但不說耳○顧憲人心初動時亦未嘗不謹但不說耳○顧憲

成也與鬼書微字不同○顧憲成也與鬼書微字不同○顧

曰尚論曰尚論曰尚論曰尚論曰尚論

性德也與物無對故曰隱一有思慮即心中之氣出而與外感交人豈不能見聞性德也與物無對故曰隱一有思慮即心中之氣出而與外感交人豈不能見聞

而鬼神則知之矣可見心中有物即潛溯而非惟寂然而鬼神則知之矣可見心中有物即潛溯而非惟寂然

達道有時而不行此所以不可須臾離也此是推原不可離道之故且謂道本不離人也○第二節中和天地位萬物育便是形知篤行處○第三節大愚萬物充塞天地由於育萬物育萬物由於安百姓○用字來歷中庸從戒懼慎獨上來○第四節中和之極亦本前節但有此分中和亦必有○分上下節○下節解倒裝純熟之妙○子思筆法○第五節君子而時中之義○第六節文若云君子成德惟知時而已時不中即與小人無異○第七節君子時之聖者也○第八節君子小人之分全在時中與不中○第九節中庸不可能○第十節素隱行怪○第十一節君子依乎中庸○第十二節費而隱○第十三節道不遠人○第十四節素位而行○第十五節君子居易以俟命○第十六節正鵠○第十七節反求諸己○第十八節庸德之行○第十九節庸言之謹○第二十節大德敦化小德川流○第二十一節天地之大人猶有所憾○第二十二節至誠無息○第二十三節致曲○第二十四節至誠如神○第二十五節誠者自成而道自道○第二十六節至誠無息○第二十七節大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天○第二十八節愚而好自用賤而好自專○第二十九節雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉○第三十節雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉○第三十一節今天下車同軌書同文行同倫○第三十二節雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉○第三十三節上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從○第三十四節下焉者雖善不尊不信不信民弗從○第三十五節故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑○第三十六節知天也○第三十七節知人也○第三十八節君子動而世為天下道行言而世為天下法行遠則有望近則不厭○第三十九節在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨○第四十節上不怨天下不尤君子居易以俟命小人行險以徼幸○第四十一節射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身○第四十二節君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑○第四十三節詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑○第四十四節子曰父母其順矣乎○第四十五節鬼神之為德其盛矣乎○第四十六節視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺○第四十七節使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右○第四十八節誠之不可揜如此夫○第四十九節大舜其大孝也與○第五十節德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之○第五十一節故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽○第五十二節故天之生物必因其材而篤焉○第五十三節故栽者培之傾者覆之○第五十四節詩曰嘉樂君子憲憲宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之○第五十五節大德者必受命○第五十六節故君子篤恭而天下平○第五十七節君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡○第五十八節君子之道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣

君子中庸章　此說引仲尼之言見君子小人之分全在時中與不中即與小人無異○第一節君子小人之分全在敬肆之間可見必有戒懼之功而後能不離道之故且謂道本不離人也○第二節中和天地位萬物育便是形知篤行處○第三節大愚萬物充塞天地之中與君子無異○第四節中和之極亦本前節但有此分中和亦必有○分上下節○下節解倒裝純熟之妙○子思筆法○第五節君子而時中之義○第六節文若云君子成德惟知時而已時不中即與小人無異○第七節君子時之聖者也○第八節君子小人之分全在時中與不中○第九節中庸不可能○第十節素隱行怪○第十一節君子依乎中庸○第十二節費而隱○第十三節道不遠人○第十四節素位而行○第十五節君子居易以俟命○第十六節正鵠○第十七節反求諸己○第十八節庸德之行○第十九節庸言之謹○第二十節大德敦化小德川流○第二十一節天地之大人猶有所憾○第二十二節至誠無息○第二十三節致曲○第二十四節至誠如神○第二十五節誠者自成而道自道○第二十六節至誠無息○第二十七節大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天○第二十八節愚而好自用賤而好自專○第二十九節雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉○第三十節雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉○第三十一節今天下車同軌書同文行同倫○第三十二節雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉○第三十三節上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從○第三十四節下焉者雖善不尊不信不信民弗從○第三十五節故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑○第三十六節知天也○第三十七節知人也○第三十八節君子動而世為天下道行言而世為天下法行遠則有望近則不厭○第三十九節在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨○第四十節上不怨天下不尤君子居易以俟命小人行險以徼幸○第四十一節射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身○第四十二節君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑○第四十三節詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑○第四十四節子曰父母其順矣乎○第四十五節鬼神之為德其盛矣乎○第四十六節視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺○第四十七節使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右○第四十八節誠之不可揜如此夫○第四十九節大舜其大孝也與○第五十節德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之○第五十一節故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽○第五十二節故天之生物必因其材而篤焉○第五十三節故栽者培之傾者覆之○第五十四節詩曰嘉樂君子憲憲宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之○第五十五節大德者必受命○第五十六節故君子篤恭而天下平○第五十七節君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡○第五十八節君子之道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣

猶飢溺之害者也。

道其不行矣夫章

舜其大知也與章

之哲而習乎合天下之明知既貴乎合天下之明而充
貴乎舜一心之哲
取乎人而非智者
而用愚者之不及
愚意上下兩截但
問察隱揚爲其知
按問察一句亦兼無
方是の用端問其
爲大知此大字以
端之知然且不自用而取諸人所以
此者實因自其
以人用全無己知
舜其二者曰明
人皆曰予知
固之於人也
天下國家可均也章
人皆曰予知
而已矣而已字

子之道非費自爲費自爲隱也費不離隱隱不離費
葵丑六月○「費而隱」一節是申說上文費而隱之意
者其終而言之「所治或文作君或疑費者其本隱者其
本而道之費隱初無始終或疑費者其本隱者其
則丁夫從裏面做出以之事父兄處朋友皆易爲力矣
朱子答云本只是疑至近處做此推疏亦好見文集第
五十八卷」

道不遠人章　道不遠人者蓋以道之費者無所不在盡
人皆自道中而各有其當然之則不遠於人也能
兵謂上章末節之意如此其能破去而不發
而不遠人依此則承上章來當作　智案此說不見
得宜當作一而說文云（此自案胡氏更
民相近之意似二而實一所謂以衆人望人原不是一

一隅楊子家君曰其字當作道字說透極○川勇曰禽
魚飛是爲也字道端別及其全也察即與上察字同
終全身無非道之功己在言表造字察字都非用
不可離意而不離道之功己在言表造字察字都非用
力字道端別及其全也察即與上察字同當昭者是露
也故或問疏胡氏察見天理游氏天地明察楊氏魂能
察之其凡將本節說君子工夫者誤也○楠曰造
端大婦與聖人所不能知能行但不
可無道當以知與能都是說下與假本節是說
以智役天下之愚不以賢加人之法○集大一四字統於大哉不
本節上是言道全於君子之德道
是如此然須有得與忠恕有別蓋忠恕則所
組子曰參乎吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣
君子素其位而行章　中庸庵說君子素其位而行章曰衆此在
不外乎君子是我有所以行乎四者之道施當貴敬君澤

民處貧賤則修身見世患信篤敬行篤新造次顚沛不違仁○用鄙曰不是違世情輕身可及遂說細行而人
棄毀也○申呂氏愆曰不由忠信篤敬自修其身而欲人之敬信己者未之有也○與格致誠正之與格字同○
曰已而不求於人即上文而申言之也在上行則驕而不凌忽以求於下在下行則謟
在上之道待下以嚴而不忘忽以求於上在下行則謟
在下之道事上以敬而不忘忽以求於上四者皆反諸己而已矣○朱子曰
無怨者既不怨上在者既不怨下則心之
徐景雲性下不怨天以下則亦不尤人矣此二句又自無怨之外
大全無或曰君子獨世人顚倒致不得自盡而亦安能求
不得此即是小人之道與前面言猶君子之道當作一例看
句文主無定之命貴居其一定之位以俟之一定之命
又貴居其定之位以俟之○看命字最緊看
俾如行遠必自邇章　存疑云君子之道雖爲之道而
卑如行遠必自邇而不得不邇之易○王肅居場一
卑如行了之道與前面言猶君子之道當作一例看
卑假長
鬼神之爲德章　此章假四上章最高單言之序文語勢
從鬼處見鬼神全此忽都鬼神也○與文子忠孝文昌出處
無形狀不見四枝體不動大小不測之謂神○氏曰鬼神
下又合德鬼之○合當連之合德是何足爲
孝故自次節以下皆歸重大德之陰陽屈伸鬼神之陰陽據

其形謂之天地思謂據其
只氣耳所以爲鬼神即理
知其　羅整菴知理一分外之知物處
有疑則猶未是此問也○高文端曰鬼神者大地
陰陽之靈鬼神者人身陰
魂魄生明謂之精氣天地公共底謂之鬼神○又問魄
守體有所知否曰耳目聰明爲體安得謂無知悶然則
人之死也魂升魄降是兩處
鬼與神教之奇也當祭之
○使宇宙只一箇非但謂
威　顧治乙未玉堂全章之義云天下之人
不知未喜身之鬼神而以見於鬼神而以
洋之所通宜其日體於鬼神而見聞也然吾即是
以親亦大矣明高叔嗣於
伍之說陽宿於戊豹太極圖之義○王肅居場一
弊其大孝也與章　潘柱曰舜之德爲聖人應說者廣不
止孝之一事而文只云大孝今只合其爲德似看
得德因孝成不是孝因德
孝者百行之先舜故
事故論孝先如此　舜子臣弟友曰富有四
德門德德不見四枝體不
下又合德鬼之○合當
孝故自次節以下皆歸

不配天而必不然矣。云舜相堯二十有八載。非人
天下由於天也。介福高後大德必受。故大德者必
當不但有其位。必有其壽。又曰天生烝民。其性
各正大德者必受命。故曰惟天不易。天難諶。斯
命不于常。曰假不易。曰殷命不易。曰天命靡常。
是推極其本。似若天之所命。一定而不可易。
豈不可窮人之智力。不知德苟不修。雖得之亦
不能保。如桀紂幽厲。皆得之而失之者也。

孔甸是孝之目。此可見孝之為德。大矣。向上推極其本。向下推極其末。向前推極其遠。向後推極其遠。橫說豎說。千頭萬緒。只是一個孝字。

別事之說。川流不息。由中發出。行之當理。以中庸之說。孝子以中庸之德。奉承先志。繼述前人之事。以孝做到聖人以孝做到天子。以孝做到有四海。為宗廟不過一時。此處看來。方合當時。文武周公之德。聖人之德。孝具於此。則四海宗廟不合矣。如必時當享保。則後世皆是孝非。唐虞也。此則參虞。宗者。若皆入孝乎。則孝做到聖人。孝仍舊是。孝仍舊是。孝仍成的。觀處書用海文。曰若稽古。帝堯。曰若稽古。帝舜。曰若稽古。大禹。曰若稽古。皋陶。曰若稽古。后稷。曰若稽古。契。曰若稽古。伯夷。曰若稽古。夔。曰若稽古。龍。曰若稽古。垂。曰若稽古。益。曰若稽古。伯與。曰若稽古。仲虺。曰若稽古。伊尹。曰若稽古。傅說。曰若稽古。祖己。曰若稽古。甘盤。曰若稽古。西伯戡黎。曰若稽古。微子。曰若稽古。箕子。曰若稽古。周公。曰若稽古。君奭。曰若稽古。多士。曰若稽古。君陳。曰若稽古。畢命。曰若稽古。冏命。曰若稽古。呂刑。曰若稽古。文侯之命。曰若稽古。費誓。曰若稽古。秦誓。曰若稽古。堯典。曰若稽古。帝堯。曰若稽古。帝舜。曰若稽古。大禹。曰若稽古。皋陶。曰若稽古。后稷。曰若稽古。契。曰若稽古。伯夷。曰若稽古。夔。曰若稽古。龍。曰若稽古。垂。曰若稽古。益。曰若稽古。伯與。曰若稽古。仲虺。曰若稽古。伊尹。曰若稽古。傅說。曰若稽古。祖己。曰若稽古。甘盤。曰若稽古。西伯戡黎。曰若稽古。微子。曰若稽古。箕子。曰若稽古。周公。曰若稽古。君奭。曰若稽古。多士。曰若稽古。君陳。曰若稽古。畢命。曰若稽古。冏命。曰若稽古。呂刑。曰若稽古。文侯之命。曰若稽古。費誓。曰若稽古。秦誓。曰若稽古。堯典。曰若稽古。帝堯。曰若稽古。帝舜。曰若稽古。大禹。曰若稽古。皋陶。曰若稽古。后稷。曰若稽古。契。曰若稽古。伯夷。曰若稽古。夔。曰若稽古。龍。曰若稽古。垂。曰若稽古。益。曰若稽古。伯與。曰若稽古。仲虺。曰若稽古。伊尹。曰若稽古。傅說。曰若稽古。祖己。曰若稽古。甘盤。曰若稽古。西伯戡黎。曰若稽古。微子。曰若稽古。箕子。曰若稽古。周公。曰若稽古。君奭。曰若稽古。多士。曰若稽古。君陳。曰若稽古。畢命。曰若稽古。冏命。曰若稽古。呂刑。曰若稽古。文侯之命。曰若稽古。費誓。曰若稽古。秦誓。曰若稽古。

為曰孝乎。故曰可以移於君。所謂孝子。不匱。永錫爾類。是也。曾子安之大孝。明物察倫。由仁義行。皆是從孝悌到聖人。還是由聖德說來。但大孝耳。○愚按舍性說。最是。如仁義禮智。本天。本心。本性。本一。本。本。本

以其所制祭祀之禮而通乎上下者言之的官指本節下文蓋仲秋祭是致月令通於天子大夫而言親則禮通天下大夫以上皆得祭祖禰也不可無主故用木主而以尸代之尸者是主祭者之子孫也不可無尸故用孫伯甘昏禮之不言尸者以舅姑在故不言尸也此與昏禮同意也不言廟者省文也能非常貴不足為祭賢而序事不及爵賢也不言時者以見正祭之日皆當然也不言牲者以見正祭之日皆當然也不言祭者以見正祭之日皆當然也不言祭者以見正祭之日皆當然也不言祭

此於春秋之前已有之義非周公創也上文就祭祀中見其事故以文推論禮之精深而及於君臣上下不止在祭祀之間故此節又從上文推論禮之精深而及於君臣上下不止在政治天下國家之道故此節又從上

廟而并各祭於其廟矣然而論語又曰吾不與祭如不祭則祭祀不
唯論實論祭亦論神乎周時每說祖宗之主
雖子如開口閉位交非必有明祭大祭之意而然與上
帝神祇也已有時論有大祭時合祭門內之親有大祭時合祭門外之親
大祭時之二昭二穆之親自出以為祖之所自出者合食於太廟公子吻
等百年而有出焉今祭自出者合食於太廟公子吻等百年而有出焉今
祭自出者合食於太廟公子吻等百年而有出焉今祭自出者合食於太
廟公子吻等百年而有出焉今祭自出者合食於太廟公子吻等百年而
有出焉今祭自出者合食於太廟公子吻等百年而有出焉今祭自出者
合食於太廟公子吻等百年而有出焉今祭

之別就分上提出知仁勇九經乃中庸之綱領
就等上添出知仁勇此照前大知之知而溫之子路
之勇來乃旁意也作文自須提明領賢之性但不必照
知仁勇照入九經中、總於上帝命以下天命率性修道
而大全歸於大知仁勇而成中庸之書名依舊而特
創家說也若但從文面看有九而中只說三
子系以來位上不過以美官多俸誘天下只流露今日
上天大心吹中物耳當二代君臣之文曰者謂必
如此而後勸大成壞了工民者謂爲要能勸而後如此
又大成壞了君工、要之所以勸一字、勞人謀道理如此
耳若與士民將事皆如不得此三字之第十二節一也
安規定成字、論語文以言少務論講一字者相去何
[illegible]

治人常行不易者謂經
若曰及細照以爲經者及九經皆爲經常之經非別
有經字之義也乃大子曾文武之政以其修己
一書如周禮周官之類。乃大子曾文武之政。以其修己

服亦以理不止大子曰親
不以史事良大臣史大臣之親而溫之子子路
四長丁不勤文王之四以事也、周禮料長遠呼曰思不
而保官是大事中事舍曰天命率曰天命故不得忠信
是大情相接而禄亦是大科中合如此不足私恩雖
創業垂統若但從文面看康起見則是下不過爲國圖
子系以來位上不過以美官多俸誘天下只流露今日
上天大心吹中物耳當二代君臣之文曰者謂必
如此而後勸大成壞了工民者謂爲要能勸而後如此
又大成壞了君工、要之所以勸一字、勞人謀道理如此
耳若與士民將事皆如不得此三字之第十二節一也
安規定成字、論語文以言少務論講一字者相去何

密子甲命此論語是當
通貫全書自此以後九經皆此意見之文未必合字
上事未必有書事變無窮子豈爲緒先事何以安
神御安樹將先亦施豫預之謂也、曰道亦可曰道
擇善固執子思問政恐學者於此加百行之功
是到誠處說由誠至明、明由明至誠、自然是自然定者前定
子思也若先不誠明上無心工、謂全自己無
心事、代王者必無是心工、豫不在事
上爭、不當使有此心工、凡事兼承
大事之意之謂全自己凡事兼承
管子、此管子當豫自己無心語文言本文不離誠字
其注解文大意我自己務方能盡己能盡物等語

失之淳花古字仲說凡事言如達道之行九經之行便
是以其行之成就而言故曰為文說胡氏可並則可
行之說遂謂言是操持於平日察明當行者何事行者又
何事耶此又失之影響○又曰凡事豫則立不豫則廢只說道德九經已含人盡
處宇所包者廣然只說道德九經已含人盡
倫盡物矣○熊伯甘曰說道上下四段定是四項或
非借交酒喻也○生安節是言終事無倫不敢舒之意
多此節是言始事有勢逼衆勉之思○高忙曰以聖
人為天道是就性體說不是說道○又曰誠者非思而
之便見上句天道是兼理氣說為人道此
天之道二何總申明誠身之故耳大全以天道為懸空
是正直誠之者故也○此四句人之道之又曰誠者
說不着人身者終非定論○誠者天道此無論為生安為
學利為困勉而學之同皆有時可以天道該之矣○誠之
者人道此無論為聖人為賢為仁為道明德新民
皆可以人道名之矣○愚學曰聞置換明明德于
天下為善最為切近○一曰所為
何事同上必更有對
字皆指言字著眼
同也是指其不思而得
實具不勉而中者
擇善固執非博之
也若不擇得之守
底總只是外面下

事而曾之道也又云不知即是性不可云天命之初見性不見不知又云氣以成形而理亦賦焉有此身即有仁知之未有物先有仁知則可謂之未有已先有仁知則不可若無此身體則仁知有自發見不可不知首節已包之矣又云大全備載之實即此條目當誠之而明自誠而明之別而不知首節已包之矣又云大學者言知至於此而後之而不以知自道句不至於此而後謂之自成句不至乎此則雖不謂是漏無存雖獨知而不可以為成也○案引謂此字最玩而道無存成在乎體道德而道在乎存成而道復在道矣帥字照上句料字照下句合內外之道○按章旨分配之說

渾無以大命事性分配之說

西溪崔氏謀文徵評此題上三句題理易明下二句各有曲直仁知之合內外之道○按章句之意是言仁固在內知亦非外故云皆性之所固有而初無內外之殊無殊二字正釋本題合字云云人已雖有內外然仁以成己知以成物仁知皆性之德而仁知之德而初無內外也此說與大全陳氏同皆以仁知為合內外說切朱子本旨夫合內外固兼兩邊之名而為合內而成已便有以成物所謂非自成己而已也所以成物也豈非兼兩邊之名而為合內而成已之謂乎

渾面以如何之作參其說而言皆不協○案引謂此字最玩而道無存成在乎體道德而道在乎存成而道復在道矣帥字照上句料字照下句合內外之道是言仁知皆性之德而仁知之德而初無內外也此說與大全陳氏同皆以仁知為合內外說切朱子本旨夫合內外固兼兩邊之名而為合內而成已便有以成物所謂非自成己而已也所以成物也豈非兼兩邊之名而為合內而成已之謂乎本在成己成物之道後言仁知皆性之德而仁知之德具於心而無對外之意仁知必學而後成已成物而仁知之德具於心而無對外之意仁知必學而後成已成物而仁知之德具於心而無對外之意仁知必學而後成已成物

時乎成己則成己無物以時措之正倒互
者之德。兩端皆無句法。曲禮。
纔有以成己便有以成物。
後又云仁知是德。
於事者此也。德者得
指性之德。實兼仁知
盛陰陽引發成己成物
之成疑成己之仁。成物
至性之德。通合內外
句。故曲盡措之宜。
謂誠中既形於己。
氏亦云。惟自成自道者。
所不宜。而己也。物也。
則但得物我一理。成不
豈可當有能以己而
己也。而以成物也。
入事矣。何況平成。
只是成物。然後側到成己所以成物。
首二何最為體。
者只本末之思矣。
如但云措不知由心。
中體何莫非措之宜。
又何以使措於物。

而語處方自。曲禮。
故明此聚為雖曲也。
此又曲禮若大事如
設言悠久無疆何。
於事者此也。德者得
來與配天地之無疆
何是不言。配者蒙上文配天配地
句。故可不言配。俱非遺言。用脚。
是時安所。以誠成之德處無疆。毫不似天地耳。非於
物及成事也。摘出。過下云為物不貳如

高明悠久。由廣德而
由致化。而從於高明。
者。四面而化。
亦疑疑天地之
用。不此又各論到。
意。這不消。
已以。
大哉聖人之道。洋洋
不能不已乎。此只要
無息之全。道。
開止一個元氣之運。
為之地。無之自然流

後氣反此為氣質之說以此形容忠化性覺分為二事。
唯翁此卷先生看得底洞達。（愚按此卷性之及）
大全於所性性字獨以氣質之說言之。是知厚
說雙峯陳定宇之說。則固不見其取忠未必當。（愚按）
訓日失常處則非了德性之正。若下了道問學之
功居多。蓋嗣停之說。性于謂六經皆我註腳。故其發人
聖欲先立乎其大。不欲人講學。而其門尤亦本兒貴氣
自賢以降德性許之。未免阿其所好。朱子以尊學聚理
為務。而尤以涵養本原收拾放心為先於尊德性本皆
缺畧也。（按存疑何故有此一段議論。不
知而設。尊德性反輕。而道問學反重。朱子平生受用處
在此。受病處亦在此。不知存疑何故有此一段議論。不
如楊訓達矣。（附程篁墩答汪容甫曰尊德性者。制
外養中。而道問學。則未其制外養中之註。曾德性者由
中應外。而道問學。則求其由中應外之節。卽大學所謂
求至其極者。實非兩事。德性若中鼎之液。問玉藴
之九容。道問學。如大學之格致。論語之博約。孟子八歲
入小學。其所學者。大抵多尊德性之事。朱子各程端
蒙曰。聖賢之學。像路教兒。只是一般字。段句。只做而
段之。但力行者。以做而行之也。見考亭與劉淳叟書。愚按）
子辰余謂論語大學之博約。曲禮通為安定而君
子以實居之。實由段而後可以推致也。尊德性之實由
君子以虛居段之。虛而後可以致廣也。一也只為一
知道學從何日智未不為是。客以保其身
也。

愚而好自用。賤而好自專。生今反古。如此行之。此神異。

自家裏面出來的、倘能即日、去其大半、則大如泰山、後莫不
倚靠、長者視之、如珍寶、大日、論政甘建大
德不足以御之、則不只負累己身、且令安危
舉亦因此而、合下、把小利似只是眼前
的、大人、皆本宗旨、急急要成就、不肯苟
分解有疑、皆以成就大事為利、守信為別
作一頭、疾疾成去、漫說分成僥倖成事看利、守信為別
全重希望之意、一句文曰、其智者慮之於神情中和之微、
而忠信勤篤、則盡其應者相之於神色象貌之間而性
命通焉、則亦豈能無差、
唯天下至誠為能經綸天下之大經、陳非圖大本作
云、通出於性、明自能盡川的、盡於誠主一可以御
煩、自是見得不自為有主宰不得、把捉其實
都無人不思不勉、自然中、之功未亂其
初、學者安、不是也、孰能全盡其性、學以盡其之
天之天、就心中、說性、說天、就事天、御其天、
乃事天御其天、曰、如天、曰、其天、曰、其天、地地
是極說至聖者、不是、之功未亂其初、也、如天
天、是直指學、心、之天、曰、天之天、多作抑
揚、其天、
心中之天、曰、天之天、曰、天之天、多作抑
揚、其天、
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
物色時、入春不回、處民人已本宮收衛簡溫安得
分開、是也、說、不是也、說、是下手、何是下手、
乃是時、然日、之功未亂其初、學以盡其之
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
天下、曰、說得、入春不回、處民人已本宮收衛簡溫安得
分開、是也、說、不是也、說、是下手、何是下手、
乃是時、然日、之功未亂其初、學以盡其之
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
心中之天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
川上、曰、有原字、說得深微、便
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
物色時、入春不回、處民人已本宮收衛簡溫安得
分開、是也、說、不是也、說、是下手、何是下手、
乃是時、然日、之功未亂其初、學以盡其之
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
心中之天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
川上、曰、有原字、說得深微、便
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
物色時、入春不回、處民人已本宮收衛簡溫安得
分開、是也、說、不是也、說、是下手、何是下手、
乃是時、然日、之功未亂其初、學以盡其之
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
心中之天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
川上、曰、有原字、說得深微、便
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
物色時、入春不回、處民人已本宮收衛簡溫安得
分開、是也、說、不是也、說、是下手、何是下手、
乃是時、然日、之功未亂其初、學以盡其之
發育萬物、上天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
心中之天、曰、天之天、曰、天之天、曰、天之天、
川上、曰、有原字、說得深微、便
不是、曰、是下學、之功未亂其初、題目、如是神何
以、川上、曰、有原字、說得深微、便

之基焉有爲己之心而不能知一者以至聖人德之路矣○用敬之風也時文鄙陋之風也時文鄙陋風俗風化之風則與通近何緩緊矣○大全論心而不知所以存心之要○大全論心而不知所以存心之要○大全論心而不知所以存心之要

當湖陸能其稼書撰
受業 唐永恂承翼 參閱
叔祖隆公鎌高裒編次 王前烈漢廷 校閱

男震微由方
姪 曾微用中 曾孫謀論我
孫 曾孫謀論我 外孫 曾孫謀論我
校 今文潤商來 今較訂

論語

鄭康成曰答述爲語以此皆所聞於
時人之辭故曰語而作論下考必經論撰緫後成之以
示非妄謬也○語類曰今人多說章句之學爲陋某見
人多因章句看不成句那裏了道理○又曰論語不說
心只說實事孟子說心後來遂有求心之病○又曰孟

子自有心養性便說得出孔子教人居處恭執事敬
與人忠雖之夷狄不可棄行篤敬工夫
如此則存心養性自在○又一節曰孟子滿說他們存
心養性若孔子則未說得滿但云學而時習之入
門考入室便未能也○愚謂仁則曰非禮勿視云
云曰出門如見大賓曰己所不欲勿施於人云云曰
是人所共知共行皆是外緣性中只有箇仁義
只管子細去說害了
考弟在性中只但有仁義
曰以愛名仁固不可然愛之理曰仁之體也大地
萬物與吾一體固所以無不愛然愛之理固不爲是
而有也○曲直曰專言之仁一者亦都相關

德之全之空白發德是也名
人此但無是小人惡汝二者去聲與上
有未服則反身修德而不以
余不見其人章○論語
氣象非孔子數語說得滿不說到此臨終爲春秋
曰考弟在性中只但有仁義非性中所有程子是
曰以愛名仁固不可然愛之理曰仁之體也大地
萬物與吾一體固所以無不愛然愛之理固不爲是
而有也○曲直曰專言之仁一者亦都相關

或者但言民事而言官則偏矣且夫便佞柔面說巧言令色豈能足相副又愛之理愛者仁之事如愛便是仁之理愛便是智之理○理便是別之理智便是知之理○又曰仁之事非愛之理朱子曰親親仁民愛物是做這愛之理

巧言令色章　堂堂難與為仁

昔日三省吾身章　非曰把平天下事物都來修身這個身字要看得大此身乃為天地萬物之心為天地萬物之命之身非只是捻兩手兩足之身已○大全羅中庵張氏曰三省吾身說得淺狹渾沌○楊龜山曰三省通於其中之心自謂通於其中之事

弟子入則孝章　盡孝弟之道

門文足從內做向外行忠信是從外做向內則以行謂中庸本末自內而外自近而遠大學作不說破○愚謂然後說出末後之意來○或曰事物自是從內做向外曰不特此也出於己者必自反而後盡物之心不在於己者雖盡而不信其有如此節節不差之理如大山大川大小高下之勢皆是從內做向外○問君子之大節事親從兄事君孝弟之道小節於物而愛民使物各得其所之道如此說得好須看古聖下所以大事重乃所以推學也或謂普愛之外事親為重不知此兩事皆重不可偏廢之意

必如此者而後上之恩接於下下之情方完不思非為究則圖方可以為治不明則力行不果又始得親於上下相關方可以為治不明則力行不果又創能自發也使人自以為能而有所向有此五者方為可上下交接○大全潛邑張氏曰聖人以教民也○說本之伊川伊川之說不去論求放心是為仁之本之不是但言求放心而已○朱子曰親親仁民愛物是做這愛之理○又曰仁之事愛之理○又曰仁是愛之理愛是仁之事○又曰仁是愛之理智是知之理○又曰仁者愛之理義者宜之理禮者別之理智者知之理○又曰仁者愛之理義者宜之理禮者別之理智者知之理○又曰仁者愛之理義者宜之理禮者別之理智者

為政第二

為政以德章　北極。與北辰。有別。北極五星。其第五星。謂之大帝。大帝之座。在紫微宮內。紫微宮。最近中間此處。故以北極。亦稱紫微。紫微宮。內有五星。一曰紫微。大帝。其神曜。太乙。其餘四星。曰四輔。環衛大帝。其外藩。有十二星。曰天牢。天厠。天廁。天溷。天棓。天矢。天弧。天社。東井。軒轅。女御。女史。其北天。鄧。故虎豹騏驥之象。亦以北方之天。為言。北方之天。其星。不動

孟懿子問孝章　時文於無違二字。因下有事之以禮一句。遂以咏合掌。并註不背於理字。亦不成語。不知若并理字不說。則夫子當日與弟子面語。豈皆落落曲琢。又有不可通之理。抑思意理字自不妨兩出。但一理字。的指禮而言。論從從容容。使有森然不敢犯之意。思意理字。何嫌於下文兩出一理字

孔子謂季氏章

二家者以雍徹章　語類曰、范氏以成王幼周公攝政魯君亦得以用之也不知周公攝政乃是變禮魯君安得以僭學做氣焉」

朱註周以祀周公於太廟非徒以報其功德之盛。是以思繼之。與大學絜矩交手者不同」

子入太廟每事問章

子入太廟每事問　語類曰、此是聖人做的為法於後世。如祭之一節。

人而不仁如禮何章　語類曰、此仁是指全德而言。不是指個仁字。雖有好處而無仁者有時流於姦邪。

指惻隱又曰程子云、仁者天下之正理。此說亦可。則天下之正理。

生說告大抵言語寬」

人而不仁如樂何章　語類曰、此是人做的。

大寬如禮亦可謂天下之正理。

須說仁是本心之全德如曰偏言不是。

若此說都是緊要。○又曰心既不在則一事不理。則包四

月為久。已是天之陽氣始生。建丑為地之物有地中

合萬物為人。況以物出於地。人功當須修理」

非其鬼而祭之章　語類曰、古人穴居。當中開一竅。

故曰兒面祭之。竈之神。

故曰非其鬼而祭之。

之謂」

論語講義續困勉錄卷三　八份第三

孔子謂季氏章

二家者以雍徹章　語類曰、范氏以成王幼周公攝政魯君亦得以用之也不知周公攝政乃是變禮魯君安得以僭學做氣焉」

朱註周以祀周公於太廟非徒以報其功德之盛。是以思繼之。與大學絜矩交手者不同」

子入太廟每事問章

子入太廟每事問　語類曰、此是聖人做的為法於後世。如祭之一節。

人而不仁如禮何章　語類曰、此仁是指全德而言。不是指個仁字。雖有好處而無仁者有時流於姦邪。

指惻隱又曰程子云、仁者天下之正理。此說亦可。則天下之正理。

生說告大抵言語寬」

人而不仁如樂何章　語類曰、此是人做的。

大寬如禮亦可謂天下之正理。

須說仁是本心之全德如曰偏言不是。

若此說都是緊要。○又曰心既不在則一事不理。則包四

月為久。已是天之陽氣始生。建丑為地之物有地中

合萬物為人。況以物出於地。人功當須修理」

非其鬼而祭之章　語類曰、古人穴居。當中開一竅。

故曰非其鬼而祭之。竈之神。

故曰非其鬼而祭之。

之謂」

論語講義續困勉錄卷三　八份第三

孔子謂季氏章

二家者以雍徹章　語類曰、范氏以成王幼周公攝政魯君亦得以用之也不知周公攝政乃是變禮魯君安得以僭學做氣焉」

朱註周以祀周公於太廟非徒以報其功德之盛。是以思繼之。與大學絜矩交手者不同」

子入太廟每事問章

子入太廟每事問　語類曰、此是聖人做的為法於後世。如祭之一節。

人而不仁如禮何章　語類曰、此仁是指全德而言。不是指個仁字。雖有好處而無仁者有時流於姦邪。

指惻隱又曰程子云、仁者天下之正理。此說亦可。則天下之正理。

生說告大抵言語寬」

人而不仁如樂何章　語類曰、此是人做的。

大寬如禮亦可謂天下之正理。

須說仁是本心之全德如曰偏言不是。

若此說都是緊要。○又曰心既不在則一事不理。則包四

月為久。已是天之陽氣始生。建丑為地之物有地中

合萬物為人。況以物出於地。人功當須修理」

非其鬼而祭之章　語類曰、古人穴居。當中開一竅。

故曰非其鬼而祭之。竈之神。

故曰非其鬼而祭之。

之謂」

按凡十制作雖與孔數相終始其間變化開移亦自有
不爲孔數拘是孔聖之氣數也自秦火後人偽不可謂
井氣數恢復之前後聖人出基之功爲多須明聖學
人制作爲主遵先王以治人使似孔數
不極盛雖有聖人主治如之何故朱子於答徐子融
言此四字便高然答徐子融書又加理之當然四字若不
論此四字便高然答徐子融書又加理之當然四字若不
而實多未盡自如長知家之道只平不知天也○熊伯
日十誡以上家僧教聖賢以下畜從農制看井田義孔子告
哀公也明白底破大旨
闕疑愈高不遠章　計簿時錢穀之類
子入太廟章　魯之尚祭祀簡禮文周知亦問所習與否皆
意之事則有司有疏聖人亦有不知者
知後世之尚刑恐繁和伐章名通知後世之殷因建
酉六月一

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之令尹無慍色舊令尹之政必以告新令尹仁矣曰未知焉得仁崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子違之之何曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

子張未達仁之意而問之故夫子以其所問者告之子張
仁者之心公而無私故其處心必盡乎理其行事必合乎義
係盡此一字也但之有可必派之自如其間皆更之漸
未當免不輕慢乎民間乎竟去之亦自有識見丁巳五
月初四日

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之令尹無慍色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

子張未達仁之意而問之故夫子以其所問者告之子張
仁者之心公而無私故其處心必盡乎理其行事必合乎義
係盡此一字也但之有可必派之自如其間皆更之漸
未當免不輕慢乎民間乎竟去之亦自有識見丁巳五
月初四日

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子違之之何曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

崔子弑齊君陳文子有馬十乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子違之之何曰清矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣

子曰寧武子邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也

子曰寧武子邦有道則知邦無道則愚其知可及也其愚不可及也

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之

伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

孰謂微生高直或乞醯人焉乞諸其鄰而與之

孰謂微生高直或乞醯人焉乞諸其鄰而與之

巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之

巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之

顏淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾顏淵曰願無伐善無施勞子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之

顏淵季路侍子曰盍各言爾志子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無憾顏淵曰願無伐善無施勞子路曰願聞子之志子曰老者安之朋友信之少者懷之

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也

十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也

十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也

雍也可使南面仲弓問子桑伯子可也簡子曰雍之言然

雍也可使南面仲弓問子桑伯子可也簡子曰雍之言然

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜請益曰與之庾冉子與之粟五秉

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜請益曰與之庾冉子與之粟五秉

原思爲之宰與之粟九百辭原思曰毋以與爾鄰里鄉黨乎

原思爲之宰與之粟九百辭原思曰毋以與爾鄰里鄉黨乎

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣

子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果於從政乎何有曰賜也可使從政也與子曰賜也達於從政乎何有曰求也可使從政也與子曰求也藝於從政乎何有

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果於從政乎何有曰賜也可使從政也與子曰賜也達於從政乎何有曰求也可使從政也與子曰求也藝於從政乎何有

季氏使閔子騫爲費宰閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣

季氏使閔子騫爲費宰閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣

伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也

子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也

子曰孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也

子曰孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

誰能出不由戶何莫由斯道也

誰能出不由戶何莫由斯道也

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

子曰人之生也直罔之生也幸而免

子曰人之生也直罔之生也幸而免

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣

樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣

子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽

子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽

齊一變至於魯魯一變至於道

齊一變至於魯魯一變至於道

子曰觚不觚觚哉觚哉

子曰觚不觚觚哉觚哉

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔也

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔也

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之

子見南子子路不說夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已

述而不作信而好古竊比於我老彭

述而不作信而好古竊比於我老彭

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

子之燕居申申如也夭夭如也

子之燕居申申如也夭夭如也

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公

子曰甚矣吾衰也久矣吾不復夢見周公

子曰志於道據於德依於仁游於藝

子曰志於道據於德依於仁游於藝

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉

子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也

子曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也

子食於有喪者之側未嘗飽也

子食於有喪者之側未嘗飽也

子於是日哭則不歌

子於是日哭則不歌

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫子路曰子行三軍則誰與子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫子路曰子行三軍則誰與子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好

富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好

子之所愼齊戰疾

子之所愼齊戰疾

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也

冉有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也

冉有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲

子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲

葉公問孔子於子路子路不對子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾

葉公問孔子於子路子路不對子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾

子曰我非生而知之者好古敏以求之者也

子曰我非生而知之者好古敏以求之者也

子不語怪力亂神

子不語怪力亂神

三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之

三人行必得我師焉擇其善者而從之其不善者而改之

天生德於予桓魋其如予何

天生德於予桓魋其如予何

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子以四教文行忠信

子以四教文行忠信

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子以四教文行忠信

子以四教文行忠信

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子以四教文行忠信

子以四教文行忠信

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰天生德於予桓魋其如予何

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也

子以四教文行忠信

子以四教文行忠信

心術子與其終身海[illegible]仲不為[illegible]之[illegible]之才使孔子得志行乎天下還田之谷[illegible]管仲高才[illegible]不然[illegible]仲紀綱法度[illegible]不出百年[illegible]百姓至今[illegible]若[illegible]何[illegible]如此[illegible]如何[illegible]如此[illegible]聖人[illegible]之不[illegible]其[illegible]才」

「孟子子曰此道本以器成[illegible]器[illegible]樂[illegible]堪不得又[illegible]不待[illegible]大了之助[illegible]象之器[illegible]木[illegible]鍾之律木[illegible]無復[illegible]桑[illegible]頰其清[illegible]弓九年之[illegible]其義只在緩急輕重之間高下清濁之際[illegible]酌其[illegible]而已。」

後[illegible]人而見[illegible]管[illegible]能伯其[illegible]甘[illegible]若一見之[illegible]使晞夫子老於[illegible]也。[illegible]相數高人[illegible]主宰之天不言氣數之天。

[illegible]前[illegible]義[illegible]卷[illegible]論語卷之二 [illegible]章上 [illegible]三

[illegible]章[illegible]孟須[illegible]於孔子不[illegible]多[illegible]得[illegible]百里之地而君之皆能以朝諸侯有天[illegible]行一不義殺一不辜而得天下不為是則同也[illegible]此條大全有

論語彙義通用類錄卷二

里仁第四

里仁為美章

不仁者不可以久處約章　[illegible]制問安仁者性之[illegible]勉[illegible]能[illegible]字[illegible]理而[illegible]有之[illegible]能[illegible]之[illegible]是[illegible]於未發[illegible]人[illegible]也[illegible]後[illegible]此[illegible]中[illegible]之[illegible]則[illegible]何[illegible]於[illegible]夫[illegible]品[illegible]安[illegible]知[illegible]動容周[illegible]又要說致中[illegible]旋[illegible]能[illegible]如行法[illegible]以役命[illegible]面[illegible]做[illegible]夫[illegible]須[illegible]利[illegible][illegible]得[illegible]此味猶[illegible]木[illegible]安處[illegible]也[illegible]插[illegible]曰原[illegible]重德之[illegible]淺[illegible]只是與[illegible]可久處約樂者相反應[illegible]蓋[illegible]可久安則是

[illegible]前[illegible]義[illegible]卷[illegible]論語卷之二 [illegible]章上 [illegible]二

[illegible]人[illegible]名也[illegible]夫[illegible]安[illegible]其仁而無適不然利於仁而不易[illegible]所[illegible]乃是熟字而後[illegible]發本[illegible]井[illegible]載意或把安仁利仁[illegible]之[illegible]為[illegible]為歟後[illegible]品[illegible]發[illegible][illegible]為[illegible]樂[illegible]在[illegible]第[illegible]夫[illegible]之[illegible]為歟後[illegible]品[illegible]安仁利仁[illegible]以其德之[illegible][illegible]章[illegible]者[illegible]別[illegible]仁者[illegible]利仁[illegible]仁[illegible]者之所以為仁知處[illegible]之[illegible]仁[illegible]仁[illegible]者[illegible]文[illegible]不是[illegible]引此條[illegible]其[illegible]書中如此類者甚多[illegible]子[illegible]名氣好人[illegible]章[illegible]論[illegible]來[illegible]曰[illegible]惟仁者對[illegible]惡[illegible]小仁而[illegible]

苟志於仁矣章

富與貴章　[illegible]須[illegible]曰不處不去此一節[illegible]說个[illegible]底方是个君子[illegible]皮殼裏面更[illegible]多有事在然[illegible]合做[illegible]事方如能不去其仁[illegible]然後存於之功自此[illegible]節[illegible]加密如

孟子言利之開。須從開字上看。但言子之言。亦兎。孔子之言。說得緩。學者須就這上將力。今學者都不濟事了。器器有些利害便一齊放倒了。某當向朋友說。須是就這上立得脚住。方是脚得流水。若不如此。則是存流裏行。才要出又墮在泥裏去。論說仁道理。也沒安頓處。如大學所謂誠其意者。毋自欺也。毋自欺有多少事。但都如孔子言。此便是自家底。是自家底。到那急處。只就不入閒居爲不善。見君子而后厭然處說。先要去了這个。蓋不切則僞無所施。不珠則善無所措。○當用自家誠心。自然會合者。只是當一个地位。與人作榜樣。自然彼此感傳。固矣之矣。又說向傳之之去。去字疑衍。此章只是說仁之體。如孔子言。此便是自家底。到那急處。只就不入閒居爲不善。見君子而后厭然處說。先要去了這个。蓋不切則僞無所施。不珠則善無所措。○當用自家誠心。自然會合者。只是當一个地位。與人作榜樣。自然彼此感傳。固矣之矣。又說向傳之之去。去字疑衍。此章只是說仁之體。

論語類目。視過知仁之仁。只是就仁愛上說。

新圃先錄在三書下。

論語或問先生所以將仁與智對說。便見得只是慈愛的意思。智只管通明。故能知仁之仁

朝聞道章　君須且此閑是非個是個非不只是聽人之說。閒處中理行決俟命若日是兩項物容中是理大事閒處不是以言之行決俟命是見得了方定做閒伊川云得之於心是為有得不得勉強學者須當勉強是如何日是又與上別是不行勉強又不是不勉而中只是見得通透做得則便如此安樂循理便自年以外亦須死便作事看今二十四歲亦須去如何不思量個道理

君子之於天下也章　君子之制事偏執之心不可有而察理之心不可無。○東陽許氏曰一理貫萬事固是說事物雖多只是一個道理此言道一以貫之是就聖人應事處說須要識認得聖人之心公是理行出來全是道如此

參乎吾道一以貫之章　大全一貫宋子曰一是心之理。心具萬理萬事皆出於心心之理一而已矣只此一心之理盡其心而已矣。○東陽許氏曰一理貫萬事固是說事物雖多只是一個道理此言道一以貫之是就聖人應事處說須要識認得聖人之心公是理行出來全是道如此

君子喻於義章　君子小人之論各有定守不是行權的宋劉擊云天下有大之論有小之論有正之論有變之論有常之論有權之論故聖人知道莫之為偏執不知道莫之為變故其是守經

是要在他當下大得了不肯子細去理會其間有多少差之毫釐謬以千里者也學者用功先在本原上理會本原之一而萬殊萬殊之一已在本原上見得大意以後隨處體認隨處著力雖無間不可離化而川流淵泉而時出一貫之道無往而不在矣○又曰曾子聞忠恕一貫之道而曰夫子之道忠恕而已矣蓋忠恕一貫之道即所謂天理也天理之體無形無象而萬事萬物之理各具於吾心萬事萬物之變不窮而吾心之應亦不窮其所以酬酢萬變而不差者果何術哉亦曰忠恕而已矣蓋忠者盡己之心以至於事物之理恕者推己之心以及於人物之情忠恕雖有淺深然皆所以盡乎此心之全體而無一毫人欲之私者也○又曰曾子之學以誠意為主其用力之要在於慎獨而慎獨之功又在於謹其獨知之地蓋獨知之地人所不知而己所自知真偽之所以分善惡之所以判誠能謹而察之則自欺之意無所容而表裏精粗無不盡矣

問忠恕一貫之旨。曰。忠是未發而有準的之名。恕是已發而有推己之義。然有見諸事物酬酢之大道。又曰大小一貫。各自一件合而為一。分殊○又問忠恕一理。如何。曰。忠恕一理。猶仁義一理。仁義不是兩箇。忠恕不是兩箇。忠恕一貫。各自一件合而為一。分殊而理同。即此理同。即是分殊。又曰。此恕字。猶曰如人之不欲。不欲非恕。恕是推己之心。以及人之不欲。不欲固恕。恕亦不外乎不欲。自此大無適之君。執肯廢其之者。蓋心方用不到那上。便是自家廢處之。須是聖人方會無處不到。○又曰。恕字難曰。如人之不欲。不欲固恕。恕亦不外乎不欲。自此大無適之君。執肯廢其之者。蓋心方用生氣流注貫徹。是箇活物。無一知不到。物格。一知不到。物格。一知不到。物格。一知不到。物格。無一物不格。無

公冶長第五

子謂公冶長章　熊伯甘曰天下
世而能鏡備忽之人方能察之
說把來做个為人處世為修
輩人下之後節門為個副後及
往時論語此章是衡兩賢品
與見也夫婦人倫之首聖人專
法の万蒙吉日婚姻之道可知
子謂子賤章

賜也何如章、此題不必抑子貢。
宰原是聖門所最重

雍也仁而不佞章　給口辨捷之貌。佞
ト使漆雕開仕章　熊伯甘曰子
指信。泥古不可。曲心不可の給
今直倫乱也。則無可信の毛病
帝矣何文以窒天晶無論海宇
堅儒游移陶鑄未能定。確乎
道不行乘桴浮於海章

孟武伯問子路仁乎章、陳非閣
雷但日月至焉未能純乎仁耳
理實一卷私心之謂三子未必
之無一卷私心則不能朱子論

淮當三代亦是此意乃知此章不是論人才正要今人識得个仁字。

人識得个仁字。時文每以仁才兩論或反重才一邊。皆謬也

文貞回也就意說。

晚村六事門以聞知為仁。合此更無別解。時文每以聞論。合以知論。皆牛不明耳。

只爲用字貪活。

○按此亦不必。然舉則尚有行一意。

子曰吾未見剛者章

心惟剛足以抗。

然一慨必有指。只是無欲之驗。

子曰吾未見剛者。或對曰申棖。子曰棖也慾。焉得剛。

慾字危於人心。惟剛足以閑之。矣。微於道心。

之此夫子思剛意也。○晚村曰大子矣。

而罪然難測。所以來或人之對。或人不知先人惡不專主容說。亦包得上二意。

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人。

晚村六事門以聞知為仁。合此更無別解。時文每以聞論。合以知論。皆牛不明耳。

大子之文章節。晚村曰才說到學。使不止是兩種門

出又曰淺看不出。

聖氣非○然他們自不知。道字比命字復不同。載文先一層。

見大之與爲大也。命字却有天人相與之際。

子路有聞章

孔文子何以謂之文也章

子謂子產章　按此月林公恭是不以富貴驕人。不以貧

知先人惡不專主容說。亦包得上二意。

晏平仲善與人交章　淡村曰大子深於人情。

和藹密之氣。其人必有學問若其器量寬宏。虛浪終日自

云不少。非異志形之。

臧文仲居蔡章

令尹子文章

子文之子　思而後行章

當八十事有道則知章

只之忠血純其才識。

寧武子邦有道則知章　平本環延陳曰上聚鍼莊有從

如從世態人情上論。

武子明白張膽便自難

國難何留埋頭遠害只為忠貞一念感留生面靖

成敗命大了。

子在陳曰歸與歸與吾黨小子狂簡斐然成章不知所以裁之
孔子在陳曰歸與歸與吾黨小子狂簡斐然成章不知所以裁之

雍也第六

雍也可使南面章　冉伯牛閔子騫仲弓皆德行之科孔子既稱顏回之好學又歎其短命因及此三子也

伯牛有疾章　伯牛有疾孔子往問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

賢哉回也章　賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也

冉求曰非不說子之道章　冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫

子謂子夏曰女爲君子儒章　子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

子游爲武城宰章　子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎曰有澹臺滅明者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也

子曰孟之反不伐章　子曰孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也

子曰不有祝鮀之佞章　子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

誰能出不由戶章　誰能出不由戶何莫由斯道也

子曰質勝文則野章　子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子

人之生也直章　人之生也直罔之生也幸而免

知之者不如好之者章　知之者不如好之者好之者不如樂之者

中人以上可以語上也章　中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

樊遲問知章　樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣

知者樂水章　知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽

齊一變至於魯章　齊一變至於魯魯一變至於道

觚不觚章　觚不觚觚哉觚哉

宰我問曰仁者雖告之以有井章　宰我問曰仁者雖告之以有井其從之也子曰何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔也

君子博學於文章　君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

子見南子章　子見南子子路不悅夫子矢之曰予所否者天厭之天厭之

中庸之爲德也章　中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

子貢曰如有博施於民章　子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已

子游子游爲武城宰章　子游子游爲武城宰章　凡十節

也利智智氣象如與予夏答本之則無以是太子也見得道人是曉得還人是說事君數斯辱與朋友數斯疏只是曉得說得

三公黃霸爲相不及治臨以其精明才能四長在治事不在知人故也孝宣以治行取霸焉則爲相不如爲郡孝明以得人取第五倫則爲相過於爲郡子游得人故治武城之治○大全昌黎韓氏曰大學衍義云子游以一邑宰其職若是等而上之宰相滅明則武城之治光於千古○大全昌黎韓氏曰大學衍義云子游以一邑宰其職若是等而上之宰相

故王素之論命相欲其論若二公論若！之類是也○程子曰子游之治武城其道不小然只是領略箇綱目子只是說箇大概

先生全書中官多不知名之人而可焉，

此

意非懸直之氣、此質而厭則經、播動而鼠川而地の仇云、大命之性賦此而也率性之直賦此而也大道之一、彼直貫終始此人心之四端而當發見也特守之擴充之則造聖賢記、天地不失其生而乃不失其生」

中人以上章　舊說明道曰爲信好學未知自得之樂。の沧洲文下品太過名淺矣の愚按此章當與由舜文章、明道說時文或點舉或點理混雜不當知是錯會此章之意其快一也或以民義之當知對鬼神之一樣恭默和順者自是一樣有新新者自是一樣皆因其所及而語之也の當類問中人以下不可以語上是爲不當知可于而所謂不可知者指幽眇之類言非以

而爲二事矣見上達亦如何說科與他須是他自達此章只是說智識未即會自此義理名語之無益耳

樊遲問知章　舊說程子曰務民之義所以爲仁敬鬼神而遠之所以爲知故曰仁者先難而後獲仁者於上段云不必言知於下段云可謂仁者不合語氣の又曰民義人道敬鬼神而遠之是也の朱子曰敬鬼神而遠之是篤理格物知鬼神之情狀雖得不可如鄭重臨之既知彼又知此非僞知彼不知此也の又曰遠者視爲不可測不可瀆正所以盡之工夫也程子專指克己特就其最重者言其文單指克己者而也大道之一端直貫終始此人心之四端而當發見也特守之擴充之則造聖賢記天地不失其生而乃不失其生

中人以上章　舊說明道曰爲信好學未知自得之樂。の沧洲文下品太過名淺矣の愚按此章當與由舜文章、明道說時文或點舉或點理混雜不當知是錯會此章之意其快一也或以民義之當知對鬼神之一樣恭默和順者自是一樣有新新者自是一樣皆因其所及而語之也の當類問中人以下不可以語上是爲不當知可于而所謂不可知者指幽眇之類言非以

樊遲問知章　舊說程子曰務民之義所以爲仁敬鬼神而遠之所以爲知故曰仁者先難而後獲仁者於上段云不必言知於下段云可謂仁者不合語氣の又曰民義人道敬鬼神而遠之是也の朱子曰敬鬼神而遠之是篤理格物知鬼神之情狀雖得不可如鄭重臨之既知彼又知此非僞知彼不知此也の又曰遠者視爲不可測不可瀆正所以盡之工夫也程子專指克己特就其最重者言其文單指克己者而也大道之一端直貫終始此人心之四端而當發見也特守之擴充之則造聖賢記天地不失其生而乃不失其生

中人以上章　舊說明道曰爲信好學未知自得之樂。の沧洲文下品太過名淺矣の愚按此章當與由舜文章、明道說時文或點舉或點理混雜不當知是錯會此章之意其快一也或以民義之當知對鬼神之一樣恭默和順者自是一樣有新新者自是一樣皆因其所及而語之也の當類問中人以下不可以語上是爲不當知可于而所謂不可知者指幽眇之類言非以

樊遲問知章　舊說程子曰務民之義所以爲仁敬鬼神而遠之所以爲知故曰仁者先難而後獲仁者於上段云不必言知於下段云可謂仁者不合語氣の又曰民義人道敬鬼神而遠之是也の朱子曰敬鬼神而遠之是篤理格物知鬼神之情狀雖得不可如鄭重臨之既知彼又知此非僞知彼不知此也の又曰遠者視爲不可測不可瀆正所以盡之工夫也程子專指克己特就其最重者言其文單指克己者而也大道之一端直貫終始此人心之四端而當發見也特守之擴充之則造聖賢記天地不失其生而乃不失其生

知者樂水章　語類曰看這水例恁說如何可使人無疑看這水例恁說如何到老是時如何到利物時如何地有不同處如何隨之以為住處必有事於注而後已此可見知者之事處仁者樂山亦以此也。

仁者樂山章　問知者之樂與仁者之樂曰仁者安而樂山知者動而樂水仁者厚重如山而萬物資焉知者流通如水而萬物賴焉仁者之心安於義理故其樂如此知者之心運用周流不滯故其樂如此。

子曰齊一變至於魯　語類曰齊國地闊人衆其俗多尚功利而本於太公之遺風魯國地狹人寡其俗多尚禮義而本於周公之遺化。

魯一變至道　語類曰齊魯之變各有緩急如齊功利之習急要變他不得○胡氏云知者創業垂統之事仁者守成興治之道各有攸當不貴通苟先及四方終不本於都兮。

子曰觚不觚　朱子集注曰觚禮器也一節文六天下之患多成於過中而失其正是時如此物亦如此故曰觚不觚則非觚矣。

君子可逝也　語類曰逝往也可欺以其方謂理雖如此然不可不往救之仁在其中矣。

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉　朱子集注曰宰我以言語擅四科之目而利口之習未除故其為說如此。

子貢曰君子博學於文　語類曰博學於文是要理會得許多道理約之以禮是要理會得許多道理都來合做一箇道理。

博學於文章　語類曰博學於文是要理會得許多道理約之以禮是要理會得許多道理都來合做一箇道理。

君子博學於文　朱子集注曰博學而詳說之將以反說約也。

子貢曰貧而無諂　語類曰貧而樂道富而好禮是自家分上事貧而樂道是自家心裏事

述而第七

述而不作章　用敬曰道釋者流。似一絕一法。便貫信仙佛之說。故有立又有達。有立道又有綏動。有道又有綱紀。有治功。成篇文將上述分敘。各說的時文。皆之而能遂所欲。固於仁無所損。而加聖之。而不能遂所欲。亦於仁無所損。固仁止於立人達人。綏動必以恕求之。是立人達人之仁。亦由已易能者。而現於物施諸眾乎。

述而第七

述而不作章　用敬曰道釋者流。似一絕一法。便貫信仙佛之說。故有立又有達。有立道又有綏動。有道又有綱紀。有治功。成篇文將上述分敘。各說的時文。皆之而能遂所欲。固於仁無所損。而加聖之。而不能遂所欲。亦於仁無所損。固仁止於立人達人。綏動必以恕求之。是立人達人之仁。亦由已易能者。而現於物施諸眾乎。

竊自勉彙卷三。論文。

非也。字與只用之用。助詞曰。功績於作。見申看孔子語。

入室子路不得。之申。

温故。作之意。

默而識之章　默。手默不出也。不在此物常在也。今人如此者時有不在。不在之間默之曰。如鄭子產。治民之明。而弗失猶是執提任這个那是。聞一善言見。有牧如已有。默字。即閉靜不出。勿勿有深了然識是不言而有。默心。許中此存字。其好即靜而存養也。學不厭而不倦。是動而省察也。動靜無非這念頭一貫。不間隙。此是大聖道工夫說切處。○孟洩曰。此等處須有此言。如吾無憂。卓亦然。有人說夫子如此。故大子因有此言。如吾無憂。卓亦然

也之不修章　出類曰問我不能定是事不合官不在內
　定有道思了如此說方不合
子之黑居章　川源何曰若得開喉事是說話的英氏相
名或論實起文止得大賢以下甲等上等人分上懸
　
長安君質進章　不愛周公與嫘爲何開與質處之問
寧晚、出類曰若夜之愛須臾得其止自當非
子言大無參與
愛武名、高曰未子曰無心之動靜有定無
思者又動中之動靜也有變無參有又靜中之動靜也
志於道章
自有東郊之士章　
不擇不啓章　熊伯甘反字有反覆求意因此勘彼的
黃帝問一知二般鮮。
孟子間行章　天合辨曰則行固處。學問處大精微非衆
智思修一貫大而例論忘我行緣食當其不可避
行潔身亂倫。亂倫泉石其不可超絕。文集卷五十九趙
養先生留其與劉之與足則同則否與吾不貳之與是
講書來了答曰出類曰凡讀書不得已。使有怨。○
說薛文約禮上大音說。見得工夫必不可少庶意思一
賢者亦有過之者於其決之看是事是義理合如
此若如其不必然無怨悔之心矣大子

告以求仁得仁，是合德地。○子貢相問，作法相似，欲作桀紂者非賢士相。伯夷傳但見得一邊，主意固亮，爲見○品打回，遂作文以發其未盡之意。

加一文字，意味不必添。伯不必添。孤竹二字，從史記。俱入過來說。○易者，亦不曾易。逭，音亦不曾易。

圖象與下篇無異。○按：此章原以明修身治民之道，通篇皆以明之。

子所雅言者，詩書執禮，皆雅言。處須斟酌之。

葉公問孔子於子路章　倫文敘次極文，自女奚不曰云云，從史記。

說是推所以猶有未盡之意。

葉公問孔子於子路，章末句，不足聖人以學者不能遍人者。其爲人也，章末句，不足聖人以學者不能遍人也。○葉公之語，固是錯認，然亦可見子路之曉。葉公其亦未之思

子以四教章　四脚口四者是孔門學規事入造就之妙有不盡此者然亦不離此也○四者當以道字爲主語類曰文行忠信是博文約禮之意○熊伯昇曰忠信心無僞進信德事無妄也○知文而不知行者馬融之經由也知行而不知文者苞氏之蒙謎也知文行而不如忠信者東萊之頓漸後及也知忠信而不知文行者姚江之良知也知忠而不知信者也知信而不知忠者四海皆是也○陳氏日行有不得則反求諸己忠信非求人信己也所以減實於力行忠信所以行乎小註及雙峰饒氏之說不如蒙引以忠信通管文行更爲周盡○又曰大全小註雖有次序之說然先知後行由忠見信二者各有次第可言若就先知而後行則方其爲文行時全無忠信以主之將如何勉強行下去即勉強行去亦不過苟且而已所當有此文謅之弊○愚謂文行者忠信之發用忠信者文行之本體文行忠信一以貫之不容以次第言也○子絕四毋必毋固毋我○程子曰聖人心公而事理當其可而已安有此四者之私○愚謂聖人之心渾然天理隨感而應泛應曲當其間固無此四者之私然聖人不自以爲心公而事當也故曰絕四○毋必者不逆詐也毋固者不執滯也毋我者不自私也○程子曰此四者相因如環無端○愚謂毋我者毋必毋固之本毋必毋固者毋我之用○子絕四毋必毋固毋我　此章言聖人之心公而理當也○程子曰聖人之心如鑑如水應物無窮而鑑水不與焉

則即取爲與此則取而視其面一後字中又有從容意。
有審密意。壬申十月

文與吾猶人也章　問。爲日文原即是論所以行之理。
只爲學文人便將來作文說了。行了所以成其玩物
喪志也。爲如此。君子則以學文來了。却不要文。則所以不止於周旋
而已。又何嘗不重文也。通章對答之意。不啻如之。玉汝之物。即
遂至以學文爲禁。有所取以不啻如此。不啻之物。即
有餘力則以學文。行有餘力。乃是行了。學文。乃是行了。
有一二拘牽之工夫。乃是行了。學文。乃是行了。
融貫。將文行打作兩截。徒牛毒多少病痛。」

若聖與仁章

子貢病子路論禱章

以有諸即之及子路禱之非正。故
事無二義。又曰聖人不知非洋乎。乃我無所
錢容他。今人才到。便說了。然後從容和
反之而後和之。亦然。若克症平生已漸爲禱。使近自
內到。見聖人。段段。
二病非子貢能代其。」

今川不錄章　乘桀引。此章是論體外之容儀。故前有
聖門。又各儀之溢腸也。」
君子出湯湯章　摘調曰。出平也。門戶中常字意。當實長
守固有蒙引出蕩蕩。猶云光燁燁。反重在出字。有遠出
蕩蕩是無息文平重。子供與許。與既既。上段收
馮馮齋曰。湯湯出。其心無適而不寬逸也。戒戒曰大。

無荒而不警惕也。王前
聖賢之所以殆志而不知
評其勞動中有安舒氣象。
合的靜看。最閑密。下事
命之若子亦非收緊意
完。」

子温而厲章　語類曰。此
學者也當如此。聖備而
舉阿陳九德亦然。又曰
他只學個恭。自驗是不
按上二條不同。一是分說。

泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉

八士其可謂大論泰伯心不可以會聖人也予朱子之言曰泰伯之心即武王之心古今之通義非特今之周儒不知其義而後世狃於心不可以會聖人也予朱子之言曰泰伯之心即武王之心古今之通義非特今之周儒不知其義而後世狃於心不可以會聖人也予朱子之言曰泰伯之心即武王之心古今之通義非特今之周儒不知其義而後世狃於心不可以會聖人也予朱子之言曰泰伯之心即武王之心古今之通義非特今之周儒不知其義而後世狃於

本大不然先言之發出泛然不著之辭或問未暇改定耳○按當泰伯之時商未亡泰伯不可謂之心在於王室故曰三以天下讓民而民無得而稱焉蓋泰伯

辭了思作中庸以子路入鄙以子明是師丞
可以託六尺之孤寄百里之命。句聖人做出是地
人事衆賢人做出是賢人事衆中人以上是中人以上
事衆。也是上下面二字。衆字。也是大節。
亦有時欠缺。大是小疵。
士不可以不弘毅。弘毅。是他說更大不容易便自以爲是。
重大容受得人。須是容受得許多衆。許多事。見
便自以爲是。他說更大不容易便自以爲是。須於一開如何行弘。
而不毅。如近世龜山之學。毅而不弘。如胡氏
又曰。弘而不毅。如近世龜山之學。毅而不弘。如胡氏
門人。如知得道理無物不有。便弘。如知得道理無物不然。
便毅。既弘毅。便戰戰兢兢。便不得不自省。壬申九月。

興於詩章　典高章似通知後世有長知家而推爲之。
章以長知之。而高章似通知後世有長知家而推爲之。
之。而不知。人教人明其德。成全與詩。庚申）已
之。而不知。人教人明其德。成全與詩。庚申）已
門人。以古人之言。相與講明。古人之身。都在裏。
門人。以古人之言。相與講明。古人之身。都在裏。
之事。都不由自家今日無之。只得做些規矩。自也。
之事。都不由自家今日無之。只得做些規矩。自也。
地收拾。自。不全於發。須是得中。常。方見
地收拾。自。不全於發。須是得中。常。方見
說道。文集六十二卷。李敬問歸庸之角。論。之來。
說道。文集六十二卷。李敬問歸庸之角。論。之來。
東萊當拯。不知。人教人明其德。成全與詩。庚申）已
東萊當拯。不知。人教人明其德。成全與詩。庚申）已
不浮。恐是此意。朱子曰。東萊此說是。但。然不當作兩句
不浮。恐是此意。朱子曰。東萊此說是。但。然不當作兩句
看。
看。
民可使由之章　曰。可使由。但見德。可化。不必尋物。
民可使由之章　曰。可使由。但見德。可化。不必尋物。

刑也。曰。不可使知。但。能不能。如。則由者亦不能保其長由。
是必百之意。然無頃刻之懈。應變化決而民俗不壞。
此聖人所以歿。而人事衆賢人做出。是賢人事。衆中人以上。是中人以上
有一條。云。頭。年張子。云。之。以。事。論。大節。
弟。親者是。物。之。外。無。事。功。學
其。是。同。學。見。之。無。普。為。當。於。質。是。者。為。之。上。指。指。也。
子。思。取。們。是。如。孔。門。之。不。但。是。放。令。公
此。朱。當。思。取。們。之。如。孔。門。之。不。但。是。放。令。公。有。得。失。
朱子以此。解。不。可。使。知。之。然。有。得。失。
所以。然。又。不。同。子。部。是。欲。人。見。之。心。所。以。然。又。指。理
好勇疾貧章
如。有。同。公。之。才。之。美。而。
「程。伯。甘。曰。管。光。近。於。驕。子。女。石
遜於。各。
年。四。中。辛。未。文。公。高。
所。謂。者。乃。管。仲。之。
曰。之。管。仲。令。曰。之。皮。弁。蒸。裳。以。敬。之。
木。管。不。以。治。忘。為。是。都。
不。動。得。之。是。惑。若。將。孔。
無。是。怪。矣。於。十。一。月。
魯。公。如。學。都。當。知。小。
可。去。之。義。弟。是。小。管。
的。我。子。曰。孔。仲。長。是。
聚。仲。是。與。子。孫。大。弟。忘。

介石君子之相有道乎道也滿朝公若能修德即超雍都安佔即旅進此正關於治亂安能明於進退耶

不在其位章

孔摯之始章　仇六修從來解此章者謂樂工奏闕雎時樂將畢而前見其盛則前此之美盡可知如此說却是以文害詞文作者此種處多矣非至此方盛之意蓋上頂氏引據儀禮樂凡四節第三節之終第四節之始合樂亟作至歌關雎始盛證據最確前此諸節皆所不及近日所刻增飾小說約妄意取之俄頃全文一段改使書理恍如復明而後即能免於穎氏之譏人乎」

狂而不直章　語類問狂而不直之狂恐不可以進取之狂當之使人有敬事愛惜人才之意○此條段落遇前看大全未圈出丁申七月補圈○艾千子曰野文所

謂孰能無惑是也

是取貞與取字不同胡氏作行所無事說另是一解

如不及章　滄柱曰依淺說下句之意因乎上句之意而他皆人不與○或云下句之意藏在下句從句當是其則天所以無名依存疑上句之意藏在下句從無名處見則天之實孔集註自當以淺說為主○又曰堯之則天註中指出德字此以君德言此施於政教而見於治化者皆是下節成功文章指其一二以言之餘固難以盡也註中足民無能名處即文成以下而為備止是開場名言覓以有中材擬人之失不是本字人之譬矣○無開實事原在中庸為衛而或自字德字心者遠人等明者治身

字及木言用先言體為論似有道乎道類中兼本言○按此章注中極字論類中兼本言○滄柱曰朱子云惟堯則之只是尊堯之辭不必明堯德之至大抵似從史書天子尚論古人書是緊密無搜之言大抵似從史書中看出且想公此在成功文章與成功是二項乎。

言容論○滄柱已來皆如此方盛之意蓋上頂是一事乎曰成功說得簡文章說得備如接前起歷書州分野禮樂刑政皆文章所包設者大端亦可從放功上想見」

舜有臣五人而天下治章　第二節慶源輔氏曰詳味夫子之言使人有敬事愛惜人才之意○此條段落遇前看大全未圈出丁申七月補圈○艾千子曰野文所

謂才之難豈於唐虞之際乎人才生之以待周者周盡之以事殷人只知聖人乃有不知聖人乃有不肯順命之時○又曰上句下句無收拾也則通患的總則猶然言。

禹吾無間然矣章　雲峯胡氏曰克勤於邦克儉於家兩句足了菲飲食二句之義○盡人之力以奉己而事於宗廟朝廷之事○徐魯山無開不是求備止是開場名言覓以有中材擬以責聖賢似攻擊人之失不是本字人之譬矣○無開實事原在中不忍字天下之本若悠地說則較狹了聖人自是溥於此句說得中間透明下不必另立一節

論語義纂綱領卷二

千乘第九

千乘者何章　凡言何章者明此章之義不在字句之間也

必大原也則云卢氏以盧仝之命

之命

達巷黨人曰章　倣此章缺

云大哉句緊接博學二字而無所成名作一神爪其深

惜處正其推賛處故聖人聞之以自解其

の存焉曰聖人把博學都放下只忠恕成名一邊而

欲說一藝成名是承之以謙也の此條愚齋未收再永

平品高此條の文集卷五十五李時可問孫卿章集註

曾氏則以當成名爲大字與孫卿不同朱則以爲夫子之設辭某竊以

不知孔子當以何成事先人而辭其無所成名之大

者或爲自居之辭類其所好歟之大耶二者氣象之

人事必有能施之名小已本爲大鵬作曰若人學我誠

愚矣雖然吾其執御矣若人學我亦

其永此與憲思克伐怨欲不行同然

從我亦

從我

從字似開人疑已承之

從字

從字

從字

之急哉。聖人以變獨趨後人。恐以不變爲趨。其戾也。

子絕四章　此章即就上章有使見個人自己有從衆不從衆。衆皆是意必固我。聖人無論從衆不從衆。但是意必固我。便不可。

絕字內有江漢濯秋陽暴烈象。論語曰。必有事焉。而勿正。心勿忘。勿助長。是子細管領其流行處。

在事後如殺一個事不是了。四字管領其流行處。

又曰人之爲事亦有其初。未必出於私意。而後來不能。

化去者。曰絕私意。則四者皆無。則曰子絕一。便得何。

用更曰絕四。○我字變態極多。或欲其有利於我。或恐

其有害於我。或欲長己所長。或恐形己之短。總是從我

起見。壬申七月二十三日○論類曰。此四字似九字利

貞。但元字利貞是好事。此是不好事。○丁酉廉文云天

下事必固我之私。惟心之病者能絕其機於未然。何也。

謂其先無以接之也。聖人之心無欲無欲則虛。惟心之

實者流通。端於自然。何也。謂其先有以持之也。聖人

之心有主有主則實。○程子曰。意必固我。既主之後。必有事焉。見性理四十

二卷

子畏於匡章　刁蒙書曰。禮樂制度。具列在經中。道類於

五經也。○道有興廢。而無喪。不喪有喪不喪者。文也。然

文亦是天所其惜。壬申九月看朱子語。

太宰問於子貢曰章　用明曰第二節。朱子謂聖人不自

謂太宰不足以知我。只是知我。待人忠地溫厚。

恐只不至竟　刁家吉河出圖書之瑞。

非全無干涉故注不多之及

子見齊衰者章

師冕出　師冕瞽者之

亦皆點亦見此意但此見其易。漏關見其難所以不同。

一日十一月○語類問博約之說程子或以爲知爲或

以爲約宋如何曰約我以禮與約之以禮一般而程子

邦作兩樣說某曉不得孟子曰將以攻說約也。正是

但要○約禮只是歸到躬行不是徒增意見資質高

便是漸漸到一貫之道。壬申七月○語類問聖人教人。

先博文而後約禮。橫渠先以禮教人何也曰學禮中也

自博文如論明制度文爲這都是文那行處方是約禮

也。嘉問曰這個事理有在裏面亦如一以貫之

曾參之魯恐不是高堅前後之實恐亦不外乎日用行

之間朱子門下節明是前日高堅前後之外別有所謂卓爾者也見

文集卷五十二、答呂子約書。

子疾病章

曾元於與章

子欲居九夷章

吾自衛反魯章　史通勾曰此是人若不道反魯之意

人是聖人反魯以爲道不得行聖人說自衛反魯得與

舊樂小子日相雅明明定樂是雅頌得所亦自不貳

之道無窮盡無方體而敘之則有節是簡斷非恰好也

○又云此章是顏子　顏子卷三論語二

例顏十五　生川功得力處但在此中勘驗第二節是其

[illegible]之德正則諸正此只可作管攝正字
出則事公卿章
子在川上曰章 北山王氏曰此章○邵
[illegible]曰大子之言自不舍晝夜○程
[illegible]子曰逝者如斯不舍晝夜故化者亦如斯不舍一
[illegible]謂歲月人之不能不[illegible]息皆有二是不知 是役於役○
人須是下窮理工夫使無一理之不明下克己工夫使
無一私之或作然純而[illegible]兩段工夫皆論有候上說明道云
其要只在慎獨○涂[illegible]曰今人因本文無道字遂謂作
文用道字者未免添足不知心境物理無不兼說獨將
道字避去亦辭予見甚[illegible]先輩據註以釋經是作文要訣○
[illegible]謂免[illegible]○胡氏曰先[illegible]○胡氏曰此章
不露自己一見覺少決斷矣○

[illegible]不[illegible]者[illegible] 楊氏曰無
[illegible]不 也與問斯行之[illegible]同○范氏曰[illegible]
[illegible]子曰[illegible] 孟懿子[illegible]
[illegible]之與 ○
[illegible]
[illegible]而不傷者於[illegible]無
[illegible]之而不傷者於[illegible]無
[illegible]而不傷者於[illegible]無
[illegible]而不傷者於[illegible]無
[illegible]

先進於禮樂章　語類曰、聖人事事都如此、非獨禮樂、如孟子後面說鄉愿狂狷亦是此意、鄉愿不好、寧可是狂狷、如今人怎地文理密察、倒是好人。○用昨曰、夫子從先進從其文質得中曰君主反質、便是老莊家言、非聖人意也。張江陵程文廖拙、固不及鄭黃之精細。

從我於陳蔡者章　摘訓曰、德行兼內外而言。文是文章。學是學問。朱子謂文學者、學於詩書禮樂之文、而能言其意者也。學於詩書禮樂之文、見學字意。能言其意、見文字意。○余謂古今人才盛處之際、於周爲盛、周文字意。○余謂古今人才盛處之際、於周爲盛、周

敎百年間、迹有孔氏之門、回也非助我者也章　沈平遠曰、助有二、其一、聞吾言而有所弗願也、則疑義生而所難從容起矣、其一、

閔子侍側章　復白曰章　若只不言亦何嫌。曰少的而又是最易事底、觀程子言、或可見此所以難。

季康子問弟子孰爲好學章　魚伯曰、對康子、然言外之意、復惜由未學無術、

顏路請子之車以爲之椁章

隱天哉下章

子哭之慟章　熊伯甘曰、只放動何往。文王何陟爲

門人欲厚葬之章

季路問事鬼神章　程子生死話頭。游杜已來房書評曰、就

知去、恐沈禪宗了生死話頭。游杜已來房書評曰、就

請祭義、便可參透人鬼關看破。西銘、即能打破生死路。

扶鸞降仙、錄形伏氣、皆魔道耳。大易言原始反終、精氣

游魂、視爲畫夜通復、初無奇駭。子路平日有何迷

讀書議論在胸中、又有領不知爲知痴夫子恐他性

急便杜撰穿鑿起來、故要他從事人知生處循序漸進。

蓋不但行不可、性急即知亦不可、性急此便是教他做

窮理工夫。壬申四月十九

閔子侍側章　玩註雖無益賦之說。○言必有中、是贊。

魯人爲長府章　其中理詞氣和厚、是餘意。長府之爲、魯人必以一勢永

遠費少利多爲說、非惟惰於民傷財之說、可以破其蔽、

何必改作、必確見其時勢之不必作、故嘉其言之中

己酉月十日　○閔子固非做慨激烈之談、亦必非含糊

影響之論、將文說得毫無客落者、

由之瑟章　陳队子今卓絕云、大民性之偏久矣、面容背

之道微矣、尚爲隊人之學矣。又如太史公贊文帝爲

之世、無仲由而天下多桑濮之音、且曰此中和也、足大

子之所放也。

子貢問師與商也孰賢章　道貴得中。是此意、學子過不

及三字、才有著落。碩庵子謂首節中字不說破、方有下

文已是、但以論鈔見識、時說并欲將子高意廢諸語亦

不說破、又夢中話夢矣。師愈一轉了、貞木皆不知中字

一、仲謂過中與不及中者較假過中者甚勝故愈字與賢

字不同。游杜解與用晦同。

季氏富於周公章　語梁川田聚斂附益、即是用賦事。

○語類曰、人最怕貧窮若迫於剛如子路強不得其

死。百世之下、其勇氣英風尚足以起頑立懦若冉有之

徒都自失不起、如云可使足民他豈不知愛民而反爲

柔也愚章　語類曰、不得不窗。聖人微服過宋不如此。○

陳介齋君子不重章云、善學者使氣質爲學用不善學

者、使學爲氣質用而已。熊太

變風俗由後世以風俗變禮樂、介齋意本此。

回也其庶乎章　今人有書籍分而不喜分、如註云近道

又能安貧分爲兩層、人便疑爲支離。不知聖賢說話有

合底亦有分底、明德新民可分爲兩件、近道安貧何不

可分爲兩層乎。○閻子固非做慨激烈之談、亦必非含糊

通字於化此章不是專爲賜發。壬申七月

子張問善人之道章　語類曰、如此看雖曰未學吾必謂

之學矣。又如太史公贊文帝爲人

論篤是與章

子路問聞斯行諸章

子謂於口章

季子然問仲由冉求曰、
臣模樣。
子路使子羔爲費宰章　語類曰、問夫子合四子
子路曾哲冉有公西華侍坐章　語類曰、問夫子卒不取而取無用之曾點、何
言志最三子皆言用、夫子卒不取而取無用之曾點、何
也曰、三子之志、趨皆止於所能、而曾點氣象又大、志趨
又別、極其所用、當不止此也、○又曰、聖之於水曾點之
所用力者水之源也、三子之所用力者水之流也、○陳
介眉曰、天下無忘世之聖賢也、特三子志其小而若與
點異、點志其大而不覺與夫子同耳、如禹稷顏回欲自
以忘世、問甲而答乙者、爲樂天顏子隨巷中講求四代禮樂
以三子爲憂世、點爲樂天、顏子隨巷中講求四代禮樂、
之言、何如有下脫三子、字耳、○辛木有一文結
信不遇、故從三子、討高下此句見其胸中走作處、此說
非有業天愛世甚妙、○莊列之徒、看得兵農禮樂等於
春風沂水、曾點却將春風沂水等於兵農禮樂、直是民
胞物與氣象、暮春數語、其一部西銘在內、比三子有大
小之別、不止是有待無待之分、辛酉六月、○幾亭曰、若
爲無告窮民、十張錢穀、分派飲食、不厭煩、不辜意、是極
高明處、富鄭公宋文公其人也、與宋田舍之爲郎項、
意正相反、此只從人我有間、無間處看、宋史不屑、是
大不仁、下句殷洪謝萬之流耳、料爾、有餘、　橫訓曰、
願爲小相、所以學禮也、這正是使騐之、敬瑟希、
疑是方欲鼓瑟、使二子言志時、點已在鼓瑟何
以三子之撰一一人悉聖容、敬哂、明見無遺耳、曰變用、
不滅是一正、反之而不、
曰、昔會春秋吉禮盡廢、人情不見諸侯之朝天子而與

沂水之趣、天地萬物已收羅在胸中、觀此廣一代皆屬
分內、○品類曰、曾子之學與曾點全然相反、曾點這般
見話曾子初間那理會不得、不得但學來學去、且圓通那
自得意思也、○又曰、孫合下見得偶大、不守府層做那小
者是也、○又曰、點合下見得偶大、不守府層做那小
底工夫與後世佛老遁似、但佛老做得惡無狀耳、○又
曰、如郡康節只緣他見得如此、更不加細密工夫、○
又論克己復禮曰、佛老只爲無這禮、見來見去、空了只
如曾點見處、便見這禮、思之大子之吳而與蒙引欲兼
動靜從容說、輔川欲目就言志說、蒙引爲長、○三子者
之言何如有下脫三子、字道畢事爲之意、張侗初謂點自
信不遇、故從三子討高下此句見其胸中走作處、此說
與朱註不同、不可從、想初欲非取三說、亦不是、○子曰
毋定○語類講爲國以禮之禮是那天地自然之
理、却會得時千條萬緒、其一部西銘在內、比三子有大
道一以貫之、曾子曰、忠恕而已矣是也、理會不得則一
事各自一事、一物各自一物、不干自己事、又曰、只是這
箇理、有此得細密底、復禮之禮、說得
較約底、博學文約禮、如得細密、○按此
、修明爲國以禮之禮、與復禮之禮不同、故曰子路若
達爲國以禮、道理使是知氣象、若復禮之禮則非曾點
亦未達、爲國以禮、道理使是、敬瑟希、
疑是方欲鼓瑟、使二子言志時、點已在鼓瑟何
亦未達得、揚州曰、爲國以禮、道理使是、敬瑟希、
不識是一正、反之而不、
曰、昔會春秋吉禮盡廢、人情不見諸侯之朝天子而與

祭也則所見者惟諸侯廟者矣人惟不見當侯諸侯之會同而無復有相天子之宗廟而無復有相天子之會同者矣」

顏淵問仁章　再類第六卷、孔門弟子所問都只是問做工夫若問仁之體段總思想各各自申會得了但問其求仁之方故夫子隨其人的告之○又曰此章止說得一箇是約禮底事博文是道問學之事約禮是尊德性之事○論類問克己復禮又云克及人我是也不知那個是大子所和者曰三者皆在裏然非禮勿視聽言動則耳目口鼻之欲較多○又曰以坐忘之己便是無跡便是如舜○按右此一條則知呂與叔克己銘專指人我者非○呂刑臨下

克己而不復禮則無於容寂恩謂已盡二者如陰陽消長此進則彼退克復原非兩截但學者為功自有分限在人欲勝者其身尚在陰界則以克為主克一分即復一分在天理勝者其身已在陽界則以復為主復之盡即克之盡也後人輕看復禮即不能知性知天流入於本心之學故曾朱子之言為萬世準繩也○又曰朱子謂克己是揩成工夫釘神文矣缺便是祖者本書然克己只是不能細密人欲見知則復禮乃是揩去惡按此最精動容周旋中禮敬之存執得住言盡方是工夫到手揩盡之時與克已又安復辨與克已便能復禮非揩拭的即一為天下自有克己而揩未能復者亦復勝回校為克已之學治亂克已只是戡

亂之功雖論
治已安也必
曰莊子其
劍利而俱
已何近
已只想
語所不
聖賢為
周流顏子
朱書以一
夠則朱子
不可以為
一是謂之意一是作為意註中所以今其本心之德只
可解前不叫解後的語類曰顏子會問若今人到這裏
須問如何謂之克己如何謂之復禮為仁之為是甲為
曰的蒙引曰當怪顏子於雖欲之分際所有既皆如此
分明乃反不知其緣目為何須有商量所以告顏子者只是要他克己復禮如何
蓋夫子前以告顏子者只是要他克己復禮如何
得何者為己而在所當克何者為禮而在所可復但不
知夫子是要他克去何件○甲寅四月十九於家引舍
本然出想向亦有此疑今觀蒙引乃知顏子是自己
條目非論問也最分明下文夫子告以視聽言動皆是
逐件上要檢點無自之可由也○施璜曰林尚問目
及四勿俱作切要意看假如○按語類云此一章舉人

才之言雖與程子制外養中之說相反亦自就其中細
分之又各自有內外且假朱子謂是乾健坤順工夫即此
內義以方外分屬乾坤朱子謂是乾健坤順工夫即此
意再二節之意
仲弓問仁章 用脩曰顏子本原不動仲弓須有商量
只須決去便無事仲弓病痛似
病依忍當喚神敬如是仲弓病痛似
司馬牛問仁章 高類曰此司馬牛身上一
病大約此病方剪將息免養日如雖後接亦是隨他
病是說○又曰仁者之人言自然而老學仁者則當自

護言語以操持此心○朱說其言也訒他胸中看得言難而訒易老云經世明道皆賴有言如但欲訒也何難之有

司馬牛問君子章　用晦曰此憂懼二字專指禍患雖有可憂懼之事而自省平生無愧則自無憂懼之心須切對向聽之亂說才有落若但言存心處則憂患恐懼皆君子操持所有當得打破此二字哉○又曰道個內省便對着外患說內省者內省其平日所為也不疚在平日內省有不疚處故臨時言動自不憂由內省不疚如何得來

人皆有兄弟章　陳大士論敬而無失二句云夫人於胸中之忠信人忠信原是知覺之不滅露者又須觀所以內省不疚如何得來

人皆有兄弟章　陳大士論敬而無失二句云夫人於胸中之忠信只是一個念頭靈覺與肉之間有天命人事至而天命亦至焉

子張問明章　熊伯甘曰設問所當受之人大是辣手惑在不行不休到明人處必另生計較或牽出題目面提發揮或故作長厚引罪自服而慧眼人早已識透曰此仍是浸潤之譖耳皆是所當受之照耳

子貢問政章　幾亭曰所謂必不得已是彼論人弄壞輪到教手已無救法○子貢兩不得已之間與桃應一問止同○讀此章者又要思徵末由之衆不至於不得已

棘子成曰章　用晦曰惡知家居喪不哭門人疑之曰吾惡夫佞口面上亦用飾也嗚呼此其為質也哭踊有節以為飾反而哭踊以之轉那抑末于本之轉也哭踊有節以為飾反而哭踊以為與食稻衣錦安與長知非被髮野祭之風乎稽阮以老莊論晉金淺以狂顛指宋乎長知面二矣孟觀一秩

年飢用不足章　已未動念命於年之豐歉也迨至春秋而召姊之是與不足不擾之信而操之年

子張問崇德辨惑章　幾亭曰遇事不浮游迷人不肯負由話不自欺方謂之忠信人忠信原是知覺之不滅露者與聞聰明聖智雖有淺深都是一路試想他處處認真無分毫苟且何等知覺在今人使巧與特憤只是一個念頭靈覺與不知有不安處故亟所以內省不疚如何得來

忠信只是一個念頭靈覺與大惑只說上知下愚一點本心乃上知也機巧之極不背昧一點本心乃下愚也○又曰精義能仁○看來忠信徙義與忠恕相似」

脅眉不問政於孔子曰則以臣而制君偏圍威制以子而制父

片言可以折獄者章　黃氏日抄曰景公助亂中行氏託忠信明決四字說約謂上節勿露亦本衆引而永光謂難道夫子稱許子路今與所指而遂待也者補耶用也嗚呼此其為質也哭踊有節以為飾反而哭踊以云息天下之爭者其服於大也久矣又曰當其所不諾雖以天下之大萬金之賞而不可蒙其所已諾雖使刀鋸在前鼎鑊在後而不可緩其須臾之期也

聽訟吾猶人也章　涂杜山之無倦章　涂杜山之字指政居之者存心於政也

君子成人之美章

季康子問政於孔子章

季康子患盜章

如殺無道章　上字依註作尚字看草也而上之風必偃

有一文如此做」

何如斯可謂之達矣章　大全辨曰按集註二句是更進一步說須知質直好義底病痛但不敢自是學問愈到愈見不足遇事接人一味自視歉然非質直好義便有爾突人底意思到觀察下人纔不爾突人也兒集註將所行合宜講好義兩小註又去便有爾突人底意思則行不合義者多矣何其說之支離耶

樊遲從遊於舞雩之下章　語類曰先事後得如何可以崇德蓋合做而做底事便純是天理純有一毫計較之心便是人欲若只務耐天理做將去德便自崇機有人欲便這裏做得一兩分却那裏缺了一兩分這德便虧了如何得崇○按此句二意一是無所為而為即是崇一是無所為而為則勇專而自崇○黃陶庵曰天下之一聞而悟一識而入雖事非義正夫俱在實地此處無爾突人曰祭遵為人雖無所考以學稼圃及夫子答問觀之必是個鄙俗粗暴底人鄙俗則有近利之意粗暴則有因念忘身之患○遲所問三件便是克己復禮之事」

樊遲問仁章　熊伯甘曰能使枉者直遲蓋疑措之則枉之矣何以又能使之直也○古今天下因舉錯而紛紛多事者往往而是小人豈皆遠佞首屈服耶觀於宋之元祐及明天啓之初則能使枉直三月亦切問也」

子貢問友章

君子以文會友章　博文而約禮悖其獨斷之才未必不為學術之誤如王介甫之流求仁而守其獨處之見未必不為異學所乘如游楊終維儒老仇釋杜正此關○按存疑謂此二句當會其意不可泥其辭則依註對講為是。

滄淮亦從存疑知行對講○前伯目曰後世標赤幟於壇場則友道豁而爭易起角雖亞於彥會則文事淺而

子路問政章

仲弓爲季氏宰問政章

荀卿失仁孤而參亡知引人宏宇其國而治平列而安陳氏以先有司爲先小過細故赦小過細故即承有司說自治之長也簡是說未嘗親自治民故最過不滿民說至與賢才布政中而布有司得人更無可疑但於自己日中多行帥亦其過矣

衛君待子而爲政章

衛伯甘曰輒立何也稱靈則執政者之過也是時執政者宜

正靈之口公如孫當承國統於顯祖靈公則宜稱祖廟現稱曰謂考孫某來朝子路不知其意故問之

子曰必也正名乎章

子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足名正言順事成禮興刑中民措皆本於正名而名出於此非受其政而別爲政正名乃出於此名正言順事成禮興刑中民措如影使有形要離那

樊遲請學稼章　遲之問稼亦猶公孫丑不善養分王子墊士師事之意也上好禮一節王尚志之意也

甲寅六月　○按語相似有一種意

話如許行並耕之說之類○按類字則非直以遲爲行也○辛未文綺云學者愼毋大儒之效出矣

魯哀公問於有若章

哀公問其身正章

魯衛之政章

子謂衛公子荊善居室章　王前其庶出之性情以財之打盛戒以守之○號居室想到性情學問子適衛章　此章要見得孔子之必易行功利之不足就聖人曰氣有斬斬截截光景則井田間如何治之曰行合此雖聖人亦無他其也秀才可施於今只是心體眼孔低小有時來動容周旋皆要合他節文云謹身節用皆本其庶物得其和之外事不及曰上操則點者必之本子最急與不興○品節制乱是禮樂之實這是禮樂之文曰實與文原相離不得皆如影使有形要離那氣相何伏敎愈多而倍愈敗矣王子尚志不可復見故大子公實見天下無不可爲

苟有用我者章　此章固當時天下人皆以爲極重難迎。

三代之治不可復見故大子公實見天下無不可爲

之時乃所以破江河日下之說非但爲當年累世莫殫
莫究解嘲也若使慨無人用我便浩自（甲寅六月○
期月而天地位三年而萬物育（乙卯六月初旦○熊伯
甘曰聖賢言語但見凡事功遲遲俱心中打算停當確有
氣候可循孟子云大國五年小國七年
善人爲邦百年章　繆歌起曰致亂非一朝夕之故則致
治亦非一朝夕之故此理之必然也○善人以涵濡
治則天下或疑其弛而不張反不如武健之勝任善人
偶強禦是治則天下又疑其行之不終反不如名法之
徑行右八科文微與經義似宋仁宗之世○
古語二句原是贊善人鄭善人無期月三年之力最似
此二語不是貶他（壬申八月）

如有王者必世而後仁章　幾亭曰久而成者民業民風

速而興者民志民氣

苟正其身矣章

冉子退朝章

定公問一言而可以興邦章

葉公問政章　孟類曰近者說而遠者來則大小強弱各

所宜矣（）滄柱曰不明言所以致其心來之故看不解

書者之說作文當依曰氣如云吾不必言政之何以說

近也但言近者說使井鬲

子夏爲莒父宰章

葉公語孔子曰章

居處恭章　論類問樊遲問仁聖人以是告之不知遠能

盡此否曰此段須反求諸己方有工夫若去遲身上討
則與我不相干矣必當思之曰居也恭乎執事敬乎與
人忠乎不必求諸梵遲能盡此否也又須思居處恭時
如何不恭時如何執事敬時如何不敬時如何與人忠
時如何不忠時如何不可須臾離可離非道
何如斯可謂之士矣章　朋輩曰此章隨問隨答各不相
蒙夫人皆能預知其必問而先備之也行已有恥一何
申安有包括通章之理村學究講說每章要尋出一
章旨妄以此句貫下三節皆屬人自慢耳○滄柱曰有
恥者屬人自慢耳○滄柱曰有恥是一行下品
恥未當爲一邊說當爲兩邊說似宋仁宗之世○
業引○愚謂只言不當爲一邊爲是不必支離之象引

子貢問曰鄉黨稱孔子章　或謂行已有恥是一行下品

亦無此說於義固大段（）

若爵有不爲講作指者一流便不見聖賢身分愚謂此

說本是因之亦爲層在何必將此句接爲（）陳介眉曰常人之恥恥在事面常人之恥恥自外至君子之恥恥自內
生（）器類曰有恥則不屑不潔其身使四方能盡其職則不
辱君命○又曰子貢生曰敏爲俊俊之行這一章却是
大段平實了故行問達下看見都不是易事至問今之
從政如是問錯了耶人便爲截斷了○又曰其退步意
思則如行不事臨事而懼
不得中行而與之章　此節曰舒爲○孔子所謂中
行即洪範所謂平康正直狂狷即洪範所謂高明沉潛

○語類小紅者知之過狗者行之過○又曰今之人才見這人不識時之類便須有些好處才成這人間熟識體之類便無可觀矣○吳棫起一節文曰天地生人之格不能不遷於物竹君子與人之意與之交扶於不遂曰不占而已矣如只是不讀書之南人有言曰章 出類同意

君子和而不同章 出類同君子小人只在公私之間和是公底同同是私底和如周而不比亦然同一事而有公私底不同小人欲同行異情○石氏蒙吉曰卢公私五峰所云天理人欲無全功人類無全才兩露以生之霜雪以固之日月以照之雷霆以鼓舞之彼個各有功焉保永生於霜雪求固於霜雪以鼓舞於日月求照臨於雷霆得乎雖謂之廢物而也

子哉韓范之在朝朱陳之講學彰彰者歟孫盧蘇張韓李則小人之尤豈世

鄉人皆好之章 章本易書曰小人即附君子而必不肯強其中而為好君子即疑君子而必不至嫉於中而為惡○黃祖琳○呂用晦曰今世之士皆喜圓而惡方做一件事必要處處周旋有一人不道好便是其術之未工其間更有稜角峭厲者則又主一家非之不絕一國非之不願之論於是在那必怨在家必怨此又所謂乖戾不可開之方也須知從來只有此兩種人即有此兩種議論總緣夫子指出庸庸二字○顯按用晦用意人不好互用兩制又不好此則又執夫子鄉人善不善之說而用當外人又不好此則又執夫子不教民戰語

不知所以用之 過猶不及章 出類同君子小人只在公私之間和是公底同同是私底和如周而不比亦然同一事而有公私底不同小人欲同行異情○石氏蒙吉曰卢公私五峰所云天理人欲無全功人類無全才兩露以生之霜雪以固之日月以照之雷霆以鼓舞之彼個各有功焉保永生於霜雪求固於霜雪以鼓舞於日月求照臨於雷霆得乎雖謂之廢物而也

君子易事而難說也章 臨殿亭曰器之中又分器焉治田治河治兵每事各有一器之全也或長於守險或長於當鋒或長於開林葬樹整棚是治兵中之偏器也或善相度或善重工是水利中之偏器也或知種性或辨土宜或明勤課是耕屯中之偏器也使人者合數人以就一器無說數器以責一人○說校由曰造化無全功人類無全才兩露以生之霜雪以固之日月以照之雷霆以鼓舞之彼個各有功焉保永生於霜雪求固於霜雪以鼓舞於日月求照臨於雷霆得乎雖謂之廢物而也

君子泰而不驕章 出類同君子小人即附君子而必不肯強其中而為好君子即疑君子而必不至嫉於中而為惡○黃祖琳○呂用晦曰如漢高祖有簡粗底意而不驕倨雖起亂兵多私意唐太宗好作聰明與人所使有點底意思

剛毅木訥近仁章 史及楚曰道心之淺皆由於人心之溺世遂深

切切偲偲章

其人殺民七年章 熊伯甘曰天子惟恐屬望而莫或用卒至春秋之後比為戰國

以不教民戰語

憲問第十四

憲問恥章

克伐怨欲不行焉章　川晦曰時文動云仁是自然不行之私雖去而未必平埋猶木可焚仁況不行則并私亦不留此所以勉天人之分也是勉强與不勉强之分在留根與不留根耳安勉天人之分也亦不出乎謂君子之心亦有其所當爲而不計其效之在彼大子不答固有深意朱子謂此意恩收好此係亦未嘗去也○按此與

爲命章　熊伯甘曰、被圖制、几與廢用舍大政、外之撫按、
內之科道建議、奉旨下部議覆、則司官案呈堂官只斟
酌刪潤、不另作看語、故覆疏只六臣等看得而大九卿
題疏、必列案呈職名、無堂官單題者、凡爲大臣須識得
此意、○右四書纂疏東里子產潤色之
或問子產章　論類曰、或事迹德有疑雖大處然事雖
未純、却是工者之心、管仲逸那心都不好
貧而無怨難章　楠訓曰、難易乃當人之難易、非君子之
難易也、○愚按楠訓之言固是、然當人亦不是流俗人、
亦是用工夫的人、用工夫方見其難、（千酉五月、○要有
是何等樣怨、石田容貧富相形之怨、此非學者所難去、
如親老自移本不給、隨意編、此與賢者所難奉供、
（王戌四月、）

孟公綽爲趙老則優章　春秋之世、不患無才而患無
守、用人者往往急於求才、而不知重守、夫子謂有守者、
不必無才、有守而無才者、惟一公綽耳、豈可以一公綽
之故而遂謂有守之士皆不可用哉、已來、○時文不主
惜費用人之說、亦春秋天下用人之法、此亦好、
子路問成人章　滄柱曰、在四子是生成之質、若學者欲
兼此知廉勇藝、自有工夫、自全靠不得資質、○熊伯甘
曰、人雖有高明之資、不深於學、往往氣質蔽之、此世所
以無全人也、知雖勇藝皆本可而情不行、
子問公叔文子於公明賈曰章
臧武仲以防求爲後於魯章

能用才處戊午六月初七
其言之不怍章
陳成子弒簡公章　語類曰夫子初告哀公簡是欲討成子後人自流弊源知其人之可以擊三子無君之心非是聖人无可成子以辱三子聖人心術不如此私曲○程子以左氏所說爲非孔子之言朱子論類曰聖人處事有當然處即伐君思亦有之但如聖人之心衛不如此私曲衆事也不見其理會了方得但如不事事此理也須是可行子路問事君章
君子上達章　凡大全論類此是要人恒始之意故曰如人相訟初間本是沒要緊事不過胡亂去下乙紙狀少間公吏追呼出人騷擾未有已其所費或數十倍於所謂鬻於利也○亦自有一段丁寧溫便光景所以感人心惟危道心惟微成湯之伊尹

乎如待誠而後明。其為覺也後矣。蓋此章人於日用間便要如此聰明底人。便自覺得如日動言甲便見得是非誘我。燕王告霍光反。昭帝便知得光不反。○孔氏包曰。觀此章則為君如漢宣帝以為接為明為臣如趙廣漢以鈎距為術皆堪門所不道也。○用晦曰。以語學言之則只不通不億。如不億而以先覺也。以道理論之。惟其不通不億。所以不免先覺。所以不逆不億。

微生畝謂孔子曰章

驟不稱其力章　刁氏玉麟云。馬或繼續而致千里。泛駕之馬。亦在御之而已。稱力不稱德。此漢治之所以雜伯道。

以德報怨章　晚村云。聖人應事接物如庖之新室。四方上下。俱闊匆接縫乃止。或人之論只是一處好看。不知他處不合者多。則是前欲厥大全一節上達全體上達而仁民仁民而愛物。親親便是倒行逆施有以怨報德矣。他只要林例等殺不知等殺之為天也。無等殺即無天矣。故曰釋氏本心學本大。○徐伯甘曰。設為此可為智乎。曰此等逆境自非世必不能免。乃磨煉心性之資。又豈可怨。韓信之於項少平。而不疑之於同舍。鄧禹德事未可以婚情告之。○若杜曰。報怨與後無不同。○陽若文之重怨。○愚身之私。又果潛通。最確。○語類曰。賢者辟世章　語類曰。賢者辟世集註以伊尹太公之徒當之恐非沮溺之徒可比也曰也可以當只是孔門之在官通政舊有公事

事小亦可周旋名事大只且依公問蘇章夜與故人飲。明日按之。此莫大不是。曰此是其人只是以故人為貴。如往時泰檜當國。一日招胡明仲飲極歡。歸則章疏下。又送路費出戶殷勤子餘」問」

莫我知也夫章　摘訓曰下學而上達。存疑及小註諸說。似與大註不合。皆泥於程子以人事天理分上下面說也。凡說學便到理上。致知君子上達及註中漸進字則事只是說卑近工夫耳。觀其上達是由卑而高由近而遠。以漸而進到知行之極處也。若學一件事便知一件理。就為下學上達。則學與達只在一時上與下只在一處便與君子之上達不類且註中漸字進字都無用矣。蓋達字乃不成章不達之達。

都誤作明達看了。○按蒙引云程子說盛水最明。若存疑謂蒙引或緩恐人認上達在下學外。故云。○愚案此說大全一節上達全體上達之說兼用蒙存之說。亦非此說朱子已駁去。甲寅十一月十八日用晦曰朱子謂不是下學外別有箇上達又不是下學中便有上達須是下學方能上達眞見得此理四平八穩後人講學具弊總不出此不是離下學專上達即是硬差排箇上達倒放入下學中。豈學乎。○此章即所謂中庸其至矣乎。民鮮能久矣。癸亥七月公伯寮愬子路於季孫章　西塾曰。要似愬不要似愬。

賢者辟世章　語類曰。賢者辟世集註以伊尹太公之徒當之。○若杜曰。報怨與後無不同。○陽若文之重怨。○愚身之私。又果潛通。最確。○語類曰。賢者辟世章　語類曰。賢者辟世集註以伊尹太公之徒當之恐非沮溺之徒可比也曰也可以當只是孔門之在官通政舊有公事

德偏耳伊呂平正」

作者七人矣章

子路宿於石門章　幾乎曰知其不可而爲之之不過爲之志未嘗休也猶子路所云不仕無義君子之仕欲行其義也庶幾仕所以行義也庶不暇嫌仰所謂爲仰所謂仕也其實何嘗爲何嘗仕耶」

子擊磬於衛章

書云高宗諒陰章

上好禮章　用晦曰聖人之治以敬而已敬則天也若謂王者因使民而設體以制之則聖爲人謀而非天矣此老疑尚下於一截之見耳○愚按老泉禮論正望不知此故與從龍行雨文義相似

之驕在不可以故事觀之處文行之

脩己以敬章　中庸言至之理備於此章○用晦曰他處感應是急急求感應此是急急根本處不分層次此是急急深外面逐一步步根本處深一步此中層次無窮不是說一脩己便了○愚謂曰不敬則內面百般計較做出來皆是私心欲利甲必害乙利乙必害丙如何得安○語地位至之間如何程氏說聰明睿智皆出此書曰如此聞少見公全然不用工夫聰明智如何不由敬出其以一國之君看之此心稍不由敬則心既無主應事接物之間其何以思慮而得其宜又曰平日須提撕精神臭令精明做到方可看得義理分明○又曰隱微幽暗之間皆由此見自欺以研窮履作枉謂以敬二比不敢自恃其識有超乎天下之力而不敢自恃其才

原壤夷俟章

闕黨童子將命章　熊伯甘曰長居在位而並行若他人則血氣既衰童子在地位當初無道事仰絕逕致義不入心久而忘之矣夫子初不提起只平他且將命去觀感悟使自得之將引默移自感悟主手段

衛靈公第十五

衛靈公問陳於孔子章　譚梁生曰在陳絕糧有兩事。此是尼於無上下之交非陳蔡大夫兵閒之事而事相去三年。

女以予爲多學而識之者與章　譚梁生曰學識是夫子文章一貫是夫子性天之論類曰近見來嘉有一兩相識只管去考制度卻都不曾留意眼不一日臨利害。那自都不利處卻都不將事若個器向來發人亦去論治皆處置不如今實事使要大考史如陳子靜又只說個虛靜全無許多事。○朋侮曰夫子朱如尚自謂無知也則以博文約禮又曰以學識爲識門之俾以好古敏求其敏大也則以博文約禮又曰下學而上達

曰金溪只空坤會。賈以爲先立其大者江門師弟達宗其道至姚江而其說更熾。初則以賈陸學術同道副以先尊一賈也後學護則是先上達而後下學先約禮而後博文節約頭倒恐無此聖學也。又曰有爲一賈爲初學人德事的朱子所不喜精力久一旦露然賈通乃是師門者大小人之事一生一守執不出學故不有如忘有日忘一何也使論一賈。是。倘果其是

曾子曰吾日三省吾身　爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎　三省多時文若多事忠信一何也有日忠信一何也有日忠信一何也有日

稍誌頭相似。參理悖謬矣。

曲哉史魚章　譚梁生曰、意在比類擧揚、不在品陟高下。

可與言而不與之言章　譚梁生曰、此與中人以上語互相發明。

志士仁人章

子貢問爲仁章　王介甫曰、道之不明也或有事其大夫之賢者。以爲趨炎附熱。或有友其士之仁者。以爲趨利遠害。學者無所持守。鮮不毀而去之。此叔世所以無師友也。○語類曰、子貢問爲仁。事君交友。皆類言之。蓋子貢之意。皎然不成於先王之道。難免交哉。此言甚好。只是把做文章做。不曾反己求之。問其身上。

顏淵問爲邦章　雲峯胡氏曰、此一章。幾乎包盡治天下之道。

作興事的領袖。建子却把人收斂閉藏的時候做箇歲首。子於天地不差。丑寅不差。卯辰不差。巳午不差。未申不差。酉戌不差。亥子不差。又曰、夜之子也。晏息靜守其微陽。午與分而朔之。異方不同。之大全斑云。略官勞。見官文書。徐。若之開板整齊。取而提。晏取諸周。此章舉泥四代說者非是。如雲峰說。便似殷便有新可從。周便有見可從。之淺作曰、見是然祀之時。時文混作臨涖臣民者非。之大全斑又曰、孟子雖言政事而嘵樂可以徐興孔子雖言聽訟而政事可以類推。○蕉伯甘、放遠鄭四勿中點殘。○鼎類曰、近有學者欲主張司馬遷所述虞夏商周之書。不能無過也。○又曰、伶蒙事當。

孔子答顏淵之問同某謂漢高若行夏時乘殷輅也只做得漢高却如何及得顏子平日是多少工夫今却道漢高只欠這一節是都不論其本矣。○鼎類問爲邦章曰、克舜禹却只是就事上理會。及到眾大事却提起那本領處說。

人無遠慮章

已矣乎吾未見好德章

臧文仲其竊位者與章　幾亭曰、春秋貴備前賢。所以爲後賢於無窮也。

躬自厚而薄責於人章　晉類曰、謂之薄者。如言不以己之所能必人之如己。道才責任耳。非雖而棄之。自有六律以來不傳說不貴人是恕。○接溝責於人有二。如不細勘易而不強難。此就教化處言也。見大而不苛不曰如之何章

集居終日章　德淨陽東林曰、語內將此章與飽食終日。益人之戒不與人之忠。此就交際處言也。規大而不苛。

君子病無能焉章

君子求諸己章

君子矜而不爭章　用晦曰、名教自任之儒。何存。○未免之意。君子所謂吾論不能無過也。○又曰、伶蒙事當。

君子疾沒世而名不稱焉章

君子求諸己章

君子莊以涖之章

君子不以言舉人章

君子有三戒章

君子有九思章

君子有三畏章

君子有三變章

君子有三樂章

君子有三愆章

君子有三鬼章

君子有三患

矜羣界過便是私黨若以心術言之則方其矜羣一分便是私心也而字一折此間須壁立千仞始得然君子而不仁者有矣故如李杜高節諸人正當與之勘辨此處正君後之制上分明秀才結社合下便是爭黨○又曰莫道事迹畧過也是心術微處○爭而托於矜君子必無之矣矜而入於爭亦必無之丁巳四月

君子不以言舉人章

有一言而可以終身行之者乎章　張侗初曰子貢是多學多識的津筏反求要在一言生受用得力處○明癡曰一字也非行之不盡求一字指

要從此身體力行只是個恕字凡仁義忠信敬誠忠恕諸字何嘗心者以此行文寬之不切痛其小者也不知此處正當釋氏本心之教謂他說仁說敬說忠說恕我只以心字了之異悔天懲他非心則佛我只是即心即佛其中之流弊不小○倉性曰時文中高中前輩人學問心術云以欲爲準不若以不欲爲準看得欲不欲有兩岐不知不欲勿施處便是施所欲也○又曰行是身體力行之行時文有作通達無阻之意卻錯○張問行之行矣各舉相公一作心神曉刻繹何當

題旨又其恕一句是當下直指之訓作流吟思索者非○勿施於人勿字不可看易了須有壁立千仞始得然君子而不仁者有矣故如李杜高節諸人正當與之勘辨此處正君後之制上分明秀才結社合下便是爭黨○又曰莫道事迹畧過也是心術微處○爭而托於矜君子必無之矣矜而入於爭亦必無之丁巳四月

君子不以言舉人章

有一言而可以終身行之者乎章　張侗初曰子貢是多學多識的津筏反求要在一言生受用得力處○明癡曰一字也非行之不盡求一字指處○明癡曰一字也非行之不盡求一字指而天下之國在於文章矣七大夫既不好施則褒奇說橫議之流並恩著書竟說以自見毀舜爲唐桀紂爲仁人而匹夫之權勢不行矣今棄國史既不足信則放言人而匹夫之權勢不行矣今棄國史既不足信則放言

侯之上皆能輕用鹿矣以自立小者却瞞大者借竊而天下之痛在於文章矣七大夫既不好施則褒奇說橫議之流並恩著書竟說以自見毀舜爲唐桀紂爲仁人而匹夫之權勢不行矣今棄國史既不足信則放言人而匹夫之權勢不行矣今棄國史既不足信則放言無忌之士皆能輕用鹿矣以自立小者却瞞大者借竊而天下之痛在於文章矣七大夫既不好施則褒奇說橫議之流並恩著書竟說以自見毀舜爲唐桀紂爲仁

人一生而人心自太極承弘道第十五惟人之能若執定
人外無道似因人始有則到人銷物盡以後天地又
一執爲閒閒人物又執爲生息耶○朋曰但云人能弘
一道則人猶或希冀道之亦有功於人惟復加非道弘人
一句令人當下便有警醒覺悟正是聖人事加一鞭策
也
過而不改章
吾嘗終日不食章
君子謀道不謀食章　語類曰君子之心急當先義後
則命在其中如行一不義殺一不辜而得天下不爲此
只說義若不極義惟命是恃則命可以有得雖萬鍾有
不辨嘗義而受之矣

知及之章　語類曰格物致知知及之正心誠意如仁
能守之到動之不以禮處只是小小未盡善○又問知
及之仁能守之二章　○此講學是明德工夫莊以蒞之
以後說爲政是新民工夫○集伯甘曰仁字何不能莊
莫是無個本體發到臨時處那裏說何又動不以禮是道
之門德面學聽處本能精密
君子不可小知章　幾章謂大受小知不專
子房爲大則陳平爲小孔明爲大則庞士元爲小○黃陶
菴曰周公之多材多藝子產之博物問學以至後世諸
爲武侯之徒小大何常不能棄耶若夫全才難得則棄
使之不如恕大而若淵之糊塗固賢於丁謂也

民之於仁也章　熊伯甘曰民以庶衆言則仁亦必以相
生育爲衆全憑仁愛以相生非仁則強凌弱衆暴
寡相殘相賊與人相之拔久矣前仁則彼此相愛而必
無禍患之來
當仁不讓於師章
君子貞而不諒章
事君敬其事而後其食章
有教無類章
道不同章　熊伯甘曰如伯夷太公包胥子胥亦是

季氏第十六

季氏將伐顓臾章　[孔子時孔子將]

冉有子路爲季氏宰見伐顓臾問孔子曰季氏是季康子時孔子將迎反爭與問國政也有子路爲季氏宰見伐顓臾問孔子是康子亦由此伐不見春秋經傳孔子感激動人心於是顓臾得此伐不見春秋經傳

天下有道章

蘇之去公室五世矣章　[大子所論友乃是幼儕輩仁之益者三友章　譚梁生曰]

友非世俗交朋之交是朋友之交有仁是德惡與動若然當此損字已始之親感鬱之義向久而與俱化矣講損字曰起於比昵成損益之資於外者三樂損益之發於中者也」

益者三樂章　[曲類間樂節禮樂曰此或得邊只是去理會樂節禮樂自是有益○王前庵三句破六事益者之樂皆當之得其正者也○只說情得其正既不舒下益矣却又有起比有六情之正若一皆心之事焉一一皆復性之功焉偶最好　十甲四月]

侍於君子有三愆章

君子有三戒章　[君子有九思章　[吾重此出也]三戒只是身心變化氣質而增德[某等由此出也]三戒只是

道心常爲之主而人心聽命乎由以理制欲以志帥氣也　十甲四月]

君子有三畏章　[有子路爲季氏宰以伐顓臾問孔子聖人之言謂方冊之所載者]

生而知之者章

君子有九思章　[吾重此出也]三戒只是意誠了自身如此曰君如公爲此曰君子有九思只是意誠了自一件只依自會如須思道一般王大內外夾持起來○拇動曰則以下皆好字面都是思要如此思雖副思要之疑留難而不當發也若作思其患難說則與上下思字及聰明等字不類矣」

見善如不及章　[孟梁生曰此章與通民章意小異大同小異之幾當曰志如何不是空抱此志須日逐做此志

陽貨第十七

陽貨欲見孔子章　此在定公初立、季平子強、
僭、陽虎專政、孔子自脩詩書禮樂、教授弟子、
不仕平子時、

性相近也章

唯上智與下愚不移章　以德言也、○此如牛力亦就世俗所見言彼但如
子之武城章　以禮言也、○此如牛力之不適於用、
兵刑錢穀爲政事、○此如牛力之不適於用、
制牛且不從用之、○此如牛力之不適於用、
夫由書役以皆曉章　黃氏曰、非謂子之武城也、
子之往則此都邑有弦誦之聲、○此如牛力亦就世俗所見言、彼但如
陽貨欲亡孔子而孔子不見之、歸孔子豚、
孔子時其亡也而往拜之、遇諸塗、謂孔子曰、來、予與爾言、曰、
懷其寶而迷其邦、可謂仁乎、曰、不可、好從事而亟失時、可謂知乎、
曰、不可、日月逝矣、歲不我與、孔子曰、諾、吾將仕矣、

下皆然是承上周之從而興也、

子張問仁於孔子章　仇滄柱評翁叔元問仁章文曰、註
心存理得、本係串語、○有不得如恭則心不放寬則心
不容、仁則心不待、○恭則心不怠惠則心不刻此皆理之
所在故心存則得、○愼持此心之出入、而以五
者爲立德之名、實踐此理之有常、而以五者爲利用之
事、似兩心字分別、○利用不是以心盡理合　王大山
曰、
謂能行五者、是存心之功於天下、則心有、爲仁矣、方
足理得時、支撐五者作理、以仁作心、或以能有爲心、五
者屬理、或以五者心仁爲理、或只能行賅心有於天
下之事、是有子各之病、而子張之病、○丁卯六月初
十○聽、論人之言不察、而遂信之、○論理之
言不經、而遂不爲學、○初十又記

公山弗擾以費畔章　黃氏曰、此在定公初立、季平子強
陽貨欲見孔子章　此在定公初立、季平子強、
僭、陽虎專政、孔子自脩詩書禮樂、教授弟子、
不仕平子時、

性相近也章

唯上智與下愚不移章　以德言也、○此如牛力亦就世俗所見言彼但如
子之武城章　以禮言也、○此如牛力之不適於用、
兵刑錢穀爲政事、○此如牛力之不適於用、
制牛且不從用之、○此如牛力之不適於用、
夫由書役以皆曉章　黃氏曰、非謂子之武城也、
子之往則此都邑有弦誦之聲、○此如牛力亦就世俗所見言、彼但如
陽貨欲亡孔子而孔子不見之、歸孔子豚、
孔子時其亡也而往拜之、遇諸塗、謂孔子曰、來、予與爾言、曰、
懷其寶而迷其邦、可謂仁乎、曰、不可、好從事而亟失時、可謂知乎、
曰、不可、日月逝矣、歲不我與、孔子曰、諾、吾將仕矣、

下皆然是承上周之從而興也、

子張問仁於孔子章　仇滄柱評翁叔元問仁章文曰、註
心存理得、本係串語、○有不得如恭則心不放寬則心
不容、仁則心不待、○恭則心不怠惠則心不刻此皆理之
所在故心存則得、○愼持此心之出入、而以五
者爲立德之名、實踐此理之有常、而以五者爲利用之
事、似兩心字分別、○利用不是以心盡理合　王大山
曰、
聽、來之言或似是而非或似非而是、方
足理得時、支撐五者作理、以仁作心、或以能有爲心、五
未及其所以然、或言其綱而未及其目、不察於天下
行之事、是有子各之病、而子張之病、○丁卯六月初
十○聽、論人之言不察、而遂信之、○論理之
言不經、而遂不爲學、○初十又記

鄙夫可與事君也與哉其未得之也患得之既得之患失苟患失之無所不至矣

古者民有三疾章

惡其之爲朱也章

子欲無言章　用晦而明

而念失與者自鄙以下此節最易近程子所謂近理而似之者

攙入鄉裏去也要知輕家指點只安頓處識得此心聖人只在日氣神揚輕重之間

同歩者大○又曰時行物生學者正要就此體認全理

不是聖人即舉天而言也若作當下指點語便攙入

才見吾與共矣○倉卒時行物生見大道無往而

不與人當即此加察中庸鳶飛魚躍就到活潑潑地即

此意

論語卷四　論語下

加惡欲見孔子章

宰我問三年之喪章　梁生曰宰我知是知聖益爲說

新穀既升之問得實子汝安則爲之三年喪不行三年喪我爲臨淵大夫蓋代晏子爲

政而因循苟且小是益無爲而言時魯衰行

飽食終日章

君子尚勇乎章　梁生曰此與六言六蔽章並子路初見夫子時言此章乃其久久之家語文甚明由惡直是子路

升堂究竟也

君子亦有惡乎章　梁生曰大子所惡者反當亂俗之人子貢所惡者反當亂俗之人

唯女子與小人爲難養也章　四端曰女子小人非謂其

性質難化地彼實有學問修頭使人主張他手不得漢

唐之末足以觀矣讀勿中志更有甚者

年四十而見惡焉章

微子第十八

微子去之章　語類問殷有三仁曰而今也難看或是孔子當時見他事實○文集卷五十一首叔重云諫行而身被囚也○曉村曰今人只挑逗殷有字面則是殷有三忠殷有三義耳

柳下惠爲士師章

齊景公待孔子曰章

齊人歸女樂章　章梁生曰季桓子初因於陽虎待孔子之意甚殷及三都墮而尚孔子之意寢衰故女樂之歸

[illegible]得而聞之○語[illegible]

如論語乃孔門人多述[illegible]遠舜是父母之國君大夫當得不[illegible]而[illegible]之不得如此其急此[illegible]行亦未晚今乃去得如此其急[illegible]之不得[illegible]

事未可輕議當闕○又曰據史記却是孔子恐其害己[illegible]

故其去如此之速

楚狂接輿歌而過孔子曰章　幾亭曰於人世多所[illegible]遯此世俗長沮桀溺耦而耕章　樂[illegible]之有我於人世一無[illegible]孔曰夜栖皇無我之大聖固獨存此[illegible]蒙吉曰誰以易之言那一箇是[illegible]你變易的如水已就下不可挽之使上也[illegible]就天下[illegible]

子路從而後章　集伯祥曰平日固滑洲則喜原不以隱爲非者故一聞丈人之言亦道他有理默然拱立○至則行矣當與既而曰同君○陳祖子長幼之節四句文曰世有求之聖人必以爲叛而獨不許其廢世有怨之聖人不以爲叛而獨不許其廢

逸民伯夷叔齊章

太師摯適齊章

周公謂魯公曰章　故舊多恃恩緣之病最易開釁未必皆讒之者之過然君子自當持其平

周有八士章　論[illegible]人才不[illegible]此[illegible]於一家者[illegible]

子張第十九

士見危致命章

錢德不弘章　此當與小不可之人涉於匪類。若與不子夏之門人等　合在一處。看不出弘毅規模。

能不有此數段參差。

致小過章　此當與君子不器參看

日知其所亡章

博學而篤志章　此當與博學而詳說之不相妨看。曰博學是都要理會道理。曰篤志。是立心有力。要切己。曰切問。曰近思。是大規模。其中如明明德於天下。是大規模。

百工居肆章　此當與君子學以致其道參看。曰學。曰致。曰道。只是一事。

君子有三變章　此當與博學而篤志參看。曰博學。曰篤志。曰切問。曰近思。只是一事。

君子信而後章　此當與君子學以致其道參看。曰信。曰敬。曰學。曰道。只是一事。

大德不踰閑章

子夏之門人小子章　此當與君子學以致其道參看。

可爲兢兢者。始從言法儀聽宋堪忽悟。何是爲吾累。縱使吳兢聽說之喻。將遂泯滅無聞乎。褚遂良所謂史官不記天下必有記之者。

君子有三變章　用時中聖人當。急在朱子分別理氣正惟析句。

急則不有此數段參差。

動容周旋中禮。盛德之至。張子正爲此也。然其實上德下仁大。

不論此一章。一定使之不是慢易之心生於中。息惰之容見於外。又安望其一動一靜也。

與後有小學之功。來有自。參差之中。

君子信而後勞章　此當與君子學以致其道參看。

點必有回親但其已熟時。與是基而安境界也。

君子信而後諫章　此當與君子學以致其道參看。

皆以人之言見信。此韓非所以見疑。此晉趙盾所以感動也。空言非所感動者。有時因言而得疑。此君由是之義。

君子尊賢而容衆章　此當與君子學以致其道參看。

君子有大德不踰閑章

子夏之門人小子章　此當與君子學以致其道參看。

註參之以大注爲主。而小注參之。外注小註有不必泥者。只宜證正注。如此則正注。只非以未爲先。而傳亦以本爲後。道德是一貫。而

朱子有先儒後倦之別外止固云先傳以近小而後教以遠大意與曾子之則活有先後二字意便有不同矣大抵先傳二句俱承道字說而小注則指君子之心見本文只言君子之道未嘗言君子之心小注似不必從○集注相諸文評如其未嘗細看語類熹大全中實時逸齋亦倫說得明白不知何故不細看○語類中子貢門人小子一節集注第一條明道說是○又門人小子一條明道說是○又門人小子一條明道說是○又門人小子一條明道說是○此下未少移部有不由將謂無本末無大小雖如此看又自是一不是如有本末大小之說○四條最難看未向來費無限思量理會此段不得緣此不得明道說君子教人有序固五句也不是如無緣看得出○之一

把他底○川門人都說差了但是不敢外面生之與○此章多人如長孫無忌褚遂良輩皆是長於行文事上便不能用文事文事長於行文事上便不如此大全

孟氏使陽膚爲士師章 一節勿喜猶是第二層事當
在道上著力難悔 非士師所能操然士師亦有
當盡之道○一節 使有祲惡於未晦起於微渺
之心制富人統 之心制富人統 皆作裏面
約之不至章
君子之智也章
衛公孫朝問於子貢曰章 此云答論心法則學
問意亦非子貢答
問連舉舜文周正
文武亦非本文語
學問非一端總因公孫朝爲學之問因夫子多聞多見
而發故子貢以文武之道亦就事功業上言若就道
就論學自當在心 指示不當 識小處用證
矣○又云公孫朝 則正猶當大上章多能之意
所學只指淺處 者當之○又
五ㅣ員ㅣ章則日聖由天德 自堯舜學
在人而 立言各有其旨 平萬脩
一 劉向劉公孫弘董湯梁林 子學當由校文
之心 尼原是能自得而 也由立而
隨地做去 如何拈在 不暇 高明
分明已是 處看云 石是莫樣大說是極好說
又看 莫樣處說

王之經天納地處則亦向用做古人說話時文誤入敬
止敬勝等語俱不得當明谷本意又如如切如磋者
人向道包餓前作循理解出敬止爲上異說一節流毒人
心此等不當以先弗覺之 循理之 循作裏面
問官入太廟每事問皆是
叔孫武叔毀仲尼章 萬曆中人子之增設切論
云不知聖道之通易失之畏難不知聖道之高深失之
忽易又云道卽在此非不高矣然皎皎然以清面表見
於天下則伯夷之隘固易窺也伊尹下惠之聖蔑然任
與與和亦如此輩大子則時任時和人不得以
一節窺

叔孫武叔毀仲尼章

陳子禽謂子貢曰章 論語集注大全卷十
月是日聖德 表及下面
如之何其可及何嘗相見
可及引邦家節爲業不可及乱不得而者 也由立而
而人自有實心實事非文章人無道於立而自立
又云有以立之而民俱立俱此得字虛不是此不得
解 此

堯曰第二十

堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終舜亦以命禹

大綱宮又以人立政者也○重任二字似在門處未成之先如孟子不遑暇食周公不敢盤遊而民不得聖賢領袖中道而廢即尚書之所謂不啻不敢含德不畏之謂也

道易發用慘淡之狀故以雷雨解屯宮室既成之後如賁而亨賁之象曰山下有火賁君子以明庶政無敢折獄之意

當門無明不賁而亨賁之彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

論困窮者實賴沐浴之潤

何加焉而以從政矣

於何同意○此引君子泰而不驕是相近之意此章

泰而不驕即是寬易子於驕惟其泰由於敬則雖易至

困勉錄卷四

於驕而自然不驕矣此泰之所以為美也存疑把爾下

欲仁得仁與當仁不讓

堯曰

咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終

舜亦以命禹

子張問政

何如斯可以從政矣

子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣

子張曰何謂五美

子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛

子張曰何謂惠而不費

子曰因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎擇可勞而勞之又誰怨欲仁而得仁又誰貪君子無衆寡無小大無敢慢此不亦泰而不驕乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之此不亦威而不猛乎

子張曰何謂四惡

子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴慢令致期謂之賊猶之與人也出納之吝謂之有司

○惠而不費一節是政之小節然須度是政之必是見利必遍同也○幾乎曰孔子論知人之道有四曰觀行為實也二曰觀行為實也三曰觀行為實也四曰知天反求而已也

觀所由察所安探心也

經105-093

者決其訓患の當時通俟用兒子千氏名有　則以
利在民與民爭貨爭化貨則橫征一則以到在邦與都爭
地爭地則搆難」

ヨ於滕一章

夏人之於田地章　移業易牛皆兩而不心仁開也。○暗
如曰移民移粟荒政之一端不幾迂○周制有牛地之農
有山農澤農時文有出林澤地皆無貢助而通帥
丁爲農夫不知合周制之意而之爲何要得
王者猶未敢以爲。○書心也。○能何日日田里樹畜是務
子行王道一副全料經綸有來易易。其實全難非有周
公之聖而營洛不能何日日田里樹畜是務
當其無事何日無之何日勿爲知何緣。
天之爵之者也

爲人臣者出

孟子十下

孟子見梁襄王章

當和管文之事章　用賢
塗炭故取伯者之功門明矣。○人之通故若稱之。
其論亦由然想稱以爲若稱伯者不忍生民塗炭也。

春秋與相文亦是彼善於此善言周只是開使富強
增益之術。○不是作聖之事。○不論仁義。○論仁義命德而孔子先
不道相文之事。○此言。○若論仁義命德而孔子先
設之分也。○管元立
之人亦只由此術小術。○非正也。○非正之一要通
商達邇。○商訓日、鬼、○虞宇專指
家邦摘而亦如此講然不如梁引管仲事通指　名爲
高。

梁惠王下

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳孟子曰王如甚好樂則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有以對曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今王與百姓同樂則王矣曰王之好樂甚非能好先王之樂也直好世俗之樂耳

齊人伐燕勝之章

燕人畔王章

諸侯將救燕章

齊人伐燕取之章

諸侯謀伐齊章

不行王政雖與之守勿失也章

王如施仁政於民章

鄒與魯鬨章

滕小國也章

齊人將築薛章

孟子將朝王章

之世非地東西不可以王天下之功道德煉意錯之接踵村此命最是又云失聲破釜見急也
人民之多固非一匡天下之功道
卽是無思不服之道
往來有丁夫四千以前規模畧此已定四千以往自磨
孟子加齊之卿相章 晚村曰四千以前有丁夫四千以
不動心但不指此 ○承上曰昔見先後同時多此智
流言蜚語不得於言勿求於心 流言蜚語相加之謂也 ○流言
雲峰胡氏之意不同 ○朱子文集答吳晦叔云
伊川解孟子不得於言勿求於心其說之
乃謂不得於言勿問在己失之於言也
問答論知言大概謂人之言
朱子答吳孟子正謂在己者失之於
則在己在人皆如此也 ○新安陳氏謂害子不得於言
卽不求其理於心是不知言也
不得於心卽不求其助

於氣是不養氣也今坊刻大全有附錄貢氏泗饒一條云告子勿求於心與孟子特其志相反告子勿求於氣與孟子無暴其氣相反此條殊舛愚前有持志知言是一件之說亦因此而誤（甲寅十一月廿一看語類記○按上一條則朱子之意却不是將持志知言看作一串之意○後論集義亦以持志爲敬○論孟仁章語類云問養得志完全時只在持守否曰持守盡然後能學考之體乃能致之體知體用之體豈知體段中兼體用在內乎一病也下文不相關一病也○看此處指本來者說後節指養成者說當參思時訓大不知氣中有理者與下文不相關一病也○看此處指本來者說後節指養成者說當參思時訓書只合論伯夷能充其惡而已不論其善一字屬下句及楊遵道錄伊川之言則曰先見無此意二說相抵牴朱子嘗辨遵道錄誤以至大至剛以直爲句直養是一句夫集大地以支不言最而先言體將要天地看作致字下文止言之體乃能致之體知體用之體豈知體段中兼體用在內乎一病也下

原來底（牴厲反）。是那後來底（牴厲反）字。
浩然之氣。○浩大貌。直言其氣之大。
至剛至大。○至剛不屈於人欲。至大不可以限量。
以直養而無害。○直者。本然之理。養者。不以人欲害之。
則塞乎天地之間。○塞。滿也。
配義與道。○配。猶合也。
無是餒也。○餒。飢餓也。
此氣。○指浩然之氣。
集義所生者。○集。猶聚也。
非義襲而取之也。○襲。掩襲也。
行有不慊於心。○慊。快也。
則餒矣。○此言行有不慊於心。則氣亦隨而餒也。
告子未嘗知義。○告子。名不害。
以其外之也。○外。猶後也。
必有事焉而勿正。○有事。謂集義。正。預期也。
勿忘。○謂不忘所事。
勿助長也。○助長。謂揠苗。
宋人有閔其苗之不長而揠之者。○閔。憂也。揠。拔也。
芒芒然歸。○芒芒。疲倦貌。
謂其家人曰。今日病矣。予助苗長矣。○病。猶困也。
其子趨而往視之。苗則槁矣。○槁。枯也。
天下之不助苗長者寡矣。○寡。少也。
以爲無益而舍之者。○舍。上聲。
不耘苗者也。○耘。去草也。
助之長者。○謂揠苗。
揠苗者。○揠。於八反。
非徒無益。○徒。空也。
而又害之。○害。謂枯之。
詖辭知其所蔽。○詖。偏也。
蔽。○謂心陷於一偏。
淫辭知其所陷。○淫。過也。
陷。○謂沈溺其中。
邪辭知其所離。○邪。不正也。
離。○謂背理而去。
遁辭知其所窮。○遁。逃也。
窮。○謂理屈辭竭。
生於其心。○謂發於內。
害於其政。○謂害於事。
發於其政。○謂施於事。
害於其事。○謂敗其事。
聖人復起。○復。扶又反。
必從吾言。○從。隨也。
宰我子貢善爲說辭。○宰我。孔子弟子。名予。子貢。名賜。
既曰。○既。已也。
智足以知聖人。○智。去聲。
汚不至阿其所好。○汚。音烏。
子貢曰。○子貢。孔子弟子。
以力假仁者霸。○假。借也。
以德行仁者王。○行。去聲。
王不待大。○大。音泰。
湯以七十里。○湯。商之始祖。
文王以百里。○文王。周之先世。
以力服人者。○服。謂畏其威。
非心服也。○心服。謂誠意悅服。
力不贍也。○贍。足也。
以德服人者。○服。謂懷其德。
中心悅而誠服也。○中。去聲。
如七十子之服孔子也。○七十子。孔子弟子。
詩云。○詩。大雅文王有聲之篇。
自西自東。自南自北。○言無思不服。
無思不服。○思。語辭。
孟子曰。○孟子。名軻。
仁則榮。○榮。謂尊顯。
不仁則辱。○辱。謂困苦。
今惡辱而居不仁。○惡。去聲。
譬猶惡濕而居下也。○惡濕而居下。謂不知地氣之濕。
如惡之。○惡。去聲。
莫如貴德而尊士。○貴德。謂以德爲貴。
賢者在位。○賢者。指有德之人。
能者在職。○能者。指有才之人。
國家閒暇。○閒。音閑。
及是時。○是時。謂國家閒暇之時。
明其政刑。○明。謂講而習之。
雖大國必畏之矣。○畏。謂畏其德而不敢慢。
詩云。○詩。豳風鴟鴞之篇。
迨天之未陰雨。○迨。及也。
徹彼桑土。○徹。取也。桑土。桑根之土。
綢繆牖戶。○綢繆。纏綿也。牖戶。巢之通明處。
今此下民。○此。指鴟鴞。
或敢侮予。○或。有也。
孔子曰。○孔子。名丘。魯人。
爲此詩者。○爲。去聲。
其知道乎。○知。去聲。
能治其國家。○治。去聲。
誰敢侮之。○之。指治國家者。
今燕雀處屋。○燕。於見反。
子孫不知禍至。○知。去聲。
曰我安。○安。謂安其所處。
不知禍之將至。○將。即亮反。
而不已。○已。止也。
則禍至。○至。謂燔其巢。
燕雀安知鴻鵠之志哉。○鴻鵠。大鳥。一舉千里。
諺曰。○諺。俗語也。
不入虎穴。○穴。謂其窟。
不得虎子。○子。謂其幼者。
入虎穴。○入。去聲。
得虎子。○子。指其幼者。
言大不可以小利就。○大。謂國家。小。謂苟且。
深不可以淺謀取。○深。謂事之難。淺。謂事之易。
遠不可以勢求。○遠。謂事之久。勢。謂形勢。
近不可以人廢。○近。謂事之速。人。謂人情。
天下之事。○天下之事。謂治國平天下之事。
有大有小。○大。謂治國平天下。小。謂修身齊家。
有近有遠。○近。謂修身齊家。遠。謂治國平天下。
有易有難。○易。謂修身齊家。難。謂治國平天下。
有緩有急。○緩。謂治國平天下。急。謂修身齊家。
有本有末。○本。謂修身。末。謂齊家治國平天下。
有厚有薄。○厚。謂修身。薄。謂齊家治國平天下。
有始有卒。○卒。謂終。
有終。○謂修身。
其施之也。○施。去聲。
不以其道。○道。謂理之當然。
雖與之天下。○與。平聲。
不能一朝居也。○居。謂安其位。
桀紂之亡。○桀。夏之末主。紂。商之末主。
天下也。○謂失天下。
其所以失之者。○所以。猶言所由。
其君不仁。○謂桀紂。
其臣不忠。○謂伊尹湯。
治不以道。○治。去聲。
事不以義。○事。去聲。
上無禮。○謂君。
下無學。○謂臣。
賊民興。○賊。謂殘害。
喪無日矣。○喪。去聲。
詩曰。○詩。大雅文王之篇。
殷之未喪師。○師。衆也。
克配上帝。○配。謂合其德。
儀監于殷。○儀。宜也。監。視也。
峻命不易。○峻。大也。
此之謂也。○此。指上文。
自暴者。○暴。謂害之。
不可與有言也。○言。謂義理。
自棄者。○棄。謂絕之。
不可與有爲也。○爲。謂事。
言非禮義。○非。謂以爲非。
謂之自暴也。○謂。猶言斥之也。
吾身不能居仁由義。○居。謂安其宅。由。謂行其路。
謂之自棄也。○謂。猶言以爲也。
仁。人之安宅也。○安宅。猶言人所安居之宅。
義。人之正路也。○正路。猶言人所當行之路。
曠安宅而弗居。○曠。空也。
舍正路而不由。○舍。上聲。
哀哉。○哀。閔其自棄。
學問之道無他。○學問。謂講明義理。
求其放心而已矣。○放心。謂本心之失。
有放心。○謂心已放。
而不知求。○謂不知收。
可不哀乎。○哀。謂哀其不知。
人一日之間。○一日之間。謂旦晝。
其良心。○良心。謂本心。
發見於事者。○發見。猶言顯出。
固有不待勉強而然者。○勉強。謂用力於此。
如孺子之將入井。○孺子。謂嬰兒。將。即亮反。
乍見之。○乍。猶忽也。
皆有怵惕惻隱之心。○怵惕。驚動貌。惻隱。痛其將死而救之之意。
非所以內交於孺子之父母也。○內。音納。
非所以要譽於鄉黨朋友也。○要。平聲。
非惡其聲而然也。○惡。去聲。
由是觀之。○觀。去聲。
無惻隱之心。○謂見人之危。
非人也。○謂不以人類待之。
無羞惡之心。○羞。謂自羞其不善。惡。謂憎人之不善。
無辭讓之心。○辭。謂恭敬之發。讓。謂推己以與人。
無是非之心。○是非。謂知善而必爲。知惡而必去。
惻隱之心。仁之端也。○端。猶緒也。
羞惡之心。義之端也。○義。謂事之宜。
辭讓之心。禮之端也。○禮。謂節文。
是非之心。智之端也。○智。謂明辨。
人之有是四端也。○有。猶具也。
猶其有四體也。○四體。謂手足。
有是四端而自謂不能者。○謂。猶言以爲也。
自賊者也。○賊。謂害之。
謂其君不能者。○謂。猶言斥之也。
自賊者也。○賊。謂棄之。
凡有四端於我者。○於我。猶言在己。
知皆擴而充之矣。○擴。謂推廣之。充。謂滿其量。
若火之始然。○然。音燃。
泉之始達。○達。謂通。
苟能充之。○充。謂擴而滿之。
足以保四海。○保。謂安。
苟不充之。○充。謂滿其量。
不足以事父母。○事。謂奉。
孟子曰。○孟子。名軻。
君子所以異於人者。○異。謂相遠。
以其存心也。○存心。謂所以存其心。
君子以仁存心。○仁。謂愛之理。
以禮存心。○禮。謂敬之理。
仁者愛人。○愛人。謂推己及物。
有禮者敬人。○敬人。謂尊人。
愛人者。○愛人。謂己之愛人。
人恒愛之。○恒。胡登反。
敬人者。○敬人。謂己之敬人。
人恒敬之。○恒。胡登反。
有人於此。○此。指己。
其待我以橫逆。○橫逆。謂無理而來。
則必自反。○自反。謂反求諸己。
我必不仁也。○謂己之愛人。
必不以爲然。○謂。猶言以爲也。
我必無禮也。○謂己之敬人。
此物奚宜至哉。○奚。何也。
其自取之也。○取。謂招致。
如此。○謂橫逆。
則與禽獸奚擇哉。○擇。猶別也。
於禽獸又何難焉。○難。去聲。
是故君子有終身之憂。○憂。謂憂其不能盡己。
無一朝之患也。○患。謂橫逆之來。
君子所憂者。○憂。謂憂其不能盡己。
舜人也。○人。謂凡人。
我亦人也。○人。謂凡人。
舜爲法於天下。○爲。去聲。
可傳於後世。○傳。平聲。
我由未免爲鄉人也。○鄉人。猶言凡人。
是則可憂也。○憂。謂憂其不能盡己。
憂之如何。○憂。謂憂其不能盡己。
如舜而已矣。○謂。猶言爲也。
非堯之法言不敢道。○法言。謂合法之言。
非堯之法行不敢行。○法行。謂合法之行。
堯之法言。○法言。謂合法之言。
堯之法行。○法行。謂合法之行。
是則堯而已矣。○謂。猶言爲也。
桀紂之道。○道。謂所行之路。
非桀紂之法言不敢道。○法言。謂合法之言。
非桀紂之法行不敢行。○法行。謂合法之行。
桀紂之法言。○法言。謂合法之言。
桀紂之法行。○法行。謂合法之行。
是則桀紂而已矣。○謂。猶言爲也。
湯武反之。○反。謂反其本。
湯武身之。○身。謂體之於己。
桀紂幽厲。○幽厲。周之二君。
則身弒國亡。○弒。音試。
不知要其終。○要。平聲。
以至於是極也。○極。謂窮盡。
則必以桀紂爲戒。○爲。去聲。
所惡勿施爾也。○惡。去聲。
文王以百里。○文王。周之先世。
仁也。○仁。謂愛之理。
詩云。○詩。大雅文王有聲之篇。
自西自東。自南自北。○言無思不服。
無思不服。○思。語辭。
孔子曰。○孔子。名丘。魯人。
仁則榮。○榮。謂尊顯。
不仁則辱。○辱。謂困苦。
今惡辱而居不仁。○惡。去聲。
譬猶惡濕而居下也。○惡濕而居下。謂不知地氣之濕。
如惡之。○惡。去聲。
莫如貴德而尊士。○貴德。謂以德爲貴。
賢者在位。○賢者。指有德之人。
能者在職。○能者。指有才之人。
國家閒暇。○閒。音閑。
及是時。○是時。謂國家閒暇之時。
明其政刑。○明。謂講而習之。
雖大國必畏之矣。○畏。謂畏其德而不敢慢。
詩云。○詩。豳風鴟鴞之篇。
迨天之未陰雨。○迨。及也。
徹彼桑土。○徹。取也。桑土。桑根之土。
綢繆牖戶。○綢繆。纏綿也。牖戶。巢之通明處。
今此下民。○此。指鴟鴞。
或敢侮予。○或。有也。
孔子曰。○孔子。名丘。魯人。
爲此詩者。○爲。去聲。
其知道乎。○知。去聲。
能治其國家。○治。去聲。
誰敢侮之。○之。指治國家者。
今燕雀處屋。○燕。於見反。
子孫不知禍至。○知。去聲。
曰我安。○安。謂安其所處。
不知禍之將至。○將。即亮反。
而不已。○已。止也。
則禍至。○至。謂燔其巢。
燕雀安知鴻鵠之志哉。○鴻鵠。大鳥。一舉千里。
諺曰。○諺。俗語也。
不入虎穴。○穴。謂其窟。
不得虎子。○子。謂其幼者。
入虎穴。○入。去聲。
得虎子。○子。指其幼者。
言大不可以小利就。○大。謂國家。小。謂苟且。
深不可以淺謀取。○深。謂事之難。淺。謂事之易。
遠不可以勢求。○遠。謂事之久。勢。謂形勢。
近不可以人廢。○近。謂事之速。人。謂人情。
天下之事。○天下之事。謂治國平天下之事。
有大有小。○大。謂治國平天下。小。謂修身齊家。
有近有遠。○近。謂修身齊家。遠。謂治國平天下。
有易有難。○易。謂修身齊家。難。謂治國平天下。
有緩有急。○緩。謂治國平天下。急。謂修身齊家。
有本有末。○本。謂修身。末。謂齊家治國平天下。
有厚有薄。○厚。謂修身。薄。謂齊家治國平天下。
有始有卒。○卒。謂終。
有終。○謂修身。
其施之也。○施。去聲。
不以其道。○道。謂理之當然。
雖與之天下。○與。平聲。
不能一朝居也。○居。謂安其位。
桀紂之亡。○桀。夏之末主。紂。商之末主。
天下也。○謂失天下。
其所以失之者。○所以。猶言所由。
其君不仁。○謂桀紂。
其臣不忠。○謂伊尹湯。
治不以道。○治。去聲。
事不以義。○事。去聲。
上無禮。○謂君。
下無學。○謂臣。
賊民興。○賊。謂殘害。
喪無日矣。○喪。去聲。
詩曰。○詩。大雅文王之篇。
殷之未喪師。○師。衆也。
克配上帝。○配。謂合其德。
儀監于殷。○儀。宜也。監。視也。
峻命不易。○峻。大也。
此之謂也。○此。指上文。
自暴者。○暴。謂害之。
不可與有言也。○言。謂義理。
自棄者。○棄。謂絕之。
不可與有爲也。○爲。謂事。
言非禮義。○非。謂以爲非。
謂之自暴也。○謂。猶言斥之也。
吾身不能居仁由義。○居。謂安其宅。由。謂行其路。
謂之自棄也。○謂。猶言以爲也。
仁。人之安宅也。○安宅。猶言人所安居之宅。
義。人之正路也。○正路。猶言人所當行之路。
曠安宅而弗居。○曠。空也。
舍正路而不由。○舍。上聲。
哀哉。○哀。閔其自棄。
學問之道無他。○學問。謂講明義理。
求其放心而已矣。○放心。謂本心之失。
有放心。○謂心已放。
而不知求。○謂不知收。
可不哀乎。○哀。謂哀其不知。
人一日之間。○一日之間。謂旦晝。
其良心。○良心。謂本心。
發見於事者。○發見。猶言顯出。
固有不待勉強而然者。○勉強。謂用力於此。
如孺子之將入井。○孺子。謂嬰兒。將。即亮反。
乍見之。○乍。猶忽也。
皆有怵惕惻隱之心。○怵惕。驚動貌。惻隱。痛其將死而救之之意。
非所以內交於孺子之父母也。○內。音納。
非所以要譽於鄉黨朋友也。○要。平聲。
非惡其聲而然也。○惡。去聲。
由是觀之。○觀。去聲。
無惻隱之心。○謂見人之危。
非人也。○謂不以人類待之。
無羞惡之心。○羞。謂自羞其不善。惡。謂憎人之不善。
無辭讓之心。○辭。謂恭敬之發。讓。謂推己以與人。
無是非之心。○是非。謂知善而必爲。知惡而必去。
惻隱之心。仁之端也。○端。猶緒也。
羞惡之心。義之端也。○義。謂事之宜。
辭讓之心。禮之端也。○禮。謂節文。
是非之心。智之端也。○智。謂明辨。
人之有是四端也。○有。猶具也。
猶其有四體也。○四體。謂手足。
有是四端而自謂不能者。○謂。猶言以爲也。
自賊者也。○賊。謂害之。
謂其君不能者。○謂。猶言斥之也。
自賊者也。○賊。謂棄之。
凡有四端於我者。○於我。猶言在己。
知皆擴而充之矣。○擴。謂推廣之。充。謂滿其量。
若火之始然。○然。音燃。
泉之始達。○達。謂通。
苟能充之。○充。謂滿其量。
足以保四海。○保。謂安。
苟不充之。○充。謂滿其量。
不足以事父母。○事。謂奉。
孟子曰。○孟子。名軻。
君子所以異於人者。○異。謂相遠。
以其存心也。○存心。謂所以存其心。
君子以仁存心。○仁。謂愛之理。
以禮存心。○禮。謂敬之理。
仁者愛人。○愛人。謂推己及物。
有禮者敬人。○敬人。謂尊人。
愛人者。○愛人。謂己之愛人。
人恒愛之。○恒。胡登反。
敬人者。○敬人。謂己之敬人。
人恒敬之。○恒。胡登反。
有人於此。○此。指己。
其待我以橫逆。○橫逆。謂無理而來。
則必自反。○自反。謂反求諸己。
我必不仁也。○謂己之愛人。
必不以爲然。○謂。猶言以爲也。
我必無禮也。○謂己之敬人。
此物奚宜至哉。○奚。何也。
其自取之也。○取。謂招致。
如此。○謂橫逆。
則與禽獸奚擇哉。○擇。猶別也。
於禽獸又何難焉。○難。去聲。
是故君子有終身之憂。○憂。謂憂其不能盡己。
無一朝之患也。○患。謂橫逆之來。
君子所憂者。○憂。謂憂其不能盡己。
舜人也。○人。謂凡人。
我亦人也。○人。謂凡人。
舜爲法於天下。○爲。去聲。
可傳於後世。○傳。平聲。
我由未免爲鄉人也。○鄉人。猶言凡人。
是則可憂也。○憂。謂憂其不能盡己。
憂之如何。○憂。謂憂其不能盡己。
如舜而已矣。○謂。猶言爲也。
非堯之法言不敢道。○法言。謂合法之言。
非堯之法行不敢行。○法行。謂合法之行。
堯之法言。○法言。謂合法之言。
堯之法行。○法行。謂合法之行。
是則堯而已矣。○謂。猶言爲也。
桀紂之道。○道。謂所行之路。
非桀紂之法言不敢道。○法言。謂合法之言。
非桀紂之法行不敢行。○法行。謂合法之行。
桀紂之法言。○法言。謂合法之言。
桀紂之法行。○法行。謂合法之行。
是則桀紂而已矣。○謂。猶言爲也。
湯武反之。○反。謂反其本。
湯武身之。○身。謂體之於己。
桀紂幽厲。○幽厲。周之二君。
則身弒國亡。○弒。音試。
不知要其終。○要。平聲。
以至於是極也。○極。謂窮盡。
則必以桀紂爲戒。○爲。去聲。
所惡勿施爾也。○惡。去聲。
文王以百里。○文王。周之先世。

在氣上著力氣上著力便是助長陳明卿引入大全內於中間增一句云便是暴氣此一句增得最好如此方見暴氣卽是助長○潛庵曰上句上帝本言心而心在事中下句言心不忘事而事在心中○又曰有事是養氣之方頭勿正勿忘勿助長乃養氣之火候此陽明說也與其正分晰截之而不得○愚謂集義是用功勿忘勿正勿忘勿助長似是火候○性理存養內未了論程子之意云必有事而心勿正勿忘勿助其文義活潑為集義之本按朱子戊問中以持志為居敬則此又是言持志矣○壬申九月四日○黃陶菴曰忘之所存者義也道也○又謂勿正云天地可塞也勿助其何時而塞也道義可配也勿助其何日而配也○丁辰張禾坪曰孟子之養氣卽是集義之功程子之養氣卽是持志之功利名又自有一種波瀾邪○庚戌百非道佛老底人百非如近世功利名又自有一種底人百非如近世功利名又自有一種底人百非如近世功利名又自有一種

蒸恭而牢。○愚按克己復禮事乃出於顏子之問亦是
如老已而不能復禮事乃出於子貢之問何獨於顏子之病亦是
一段一段不能不加心進步不是敬不加心來管不加心
與之合之也如此。養氣如此。遂其生之本然之善。
氣。管子所謂。有光輝之謂大由是而盡全自然方是大
而化之之聖。賢是學過自主之孔子是也。孔子是之
至而行之盡。與集大成章正好參看。倉頡。古之賢知
造。一論。一論。異於下文到生民以來未有之盛則前古後今帝王
相貫。不能及。管叔而詩傳亦仍其名非謂伏辜說戮也。據此。
見矣。見其蒙引有疑處。
則知詩傳謂隄防管叔始作鴟鴞者。談無疑矣。至此詩
所云既取我子者。為武庚煽惑而人其械中
耳若云周流三監時流言之所成。則與六月四月棠棣
征以時。叔武東則見後朱泰伯而迎公。然後命之東
急誅管蔡以滅口止務速。朱子有金縢或見文集卷
六十五亦上見氏之說與詩傳同而蔡九峰則以孔
氏無心之所不安不敢斷其師說也。

子此言正指當日厚誣周公一詩屬周公東征時事。不知
仇滄柱曰。從來看鴟鴞一詩。屬周公東征時事。不知
鴟鴞乃居東所作。此詩乃東征也。居東乃避位歸魯。
在前二年。東征乃在後三年。自孔氏書傳。於
金縢篇文所謂周公居東二年。罪人斯得者。誤解作東
征以殺管叔而詩傳亦仍其說。自蔡傳以居東為避居
東都。以罪人斯得為知流言之為管蔡。而周公心迹始
白。若鹿門謂居東是反面見孔子異於下。是乎。
敘罪人斯得。至此得其主名。非謂伏辜說戮也。據此。
則知詩傳謂隄防管叔始作鴟鴞者。誤無疑矣。至此詩
所云既取我子者。為武庚煽惑而人其械中
耳若云周流三監時流言之所成。則與六月四月棠棣
征以時。叔武東則見後朱泰伯而迎公。然後命之東
急誅管蔡以滅口止務速。朱子有金縢或見文集卷
六十五亦上見氏之說與詩傳同而蔡九峰則以孔
氏無心之所不安不敢斷其師說也。

以力假仁者霸。霸。必有大國。
假。借也。仁者。以德行仁。
霸。伯也。諸侯之長。
必有大國。
以德行仁者王。王。天下歸往之謂。
王。去聲。
以德行仁者王。王。天下歸往之謂。
王。去聲。
王不待大。
湯以七十里。文王以百里。
湯文。
以力服人者。非心服也。力不贍也。
贍。足也。
以德服人者。中心悅而誠服也。
悅。
如七十子之服孔子也。
詩云。自西自東。自南自北。無思不服。
詩大雅文王有聲之篇。承上文而言。
此之謂也。
孟子引詩。蓋斷章取義。

子此言正指當日厚誣周公一詩屬周公東征時事。不知
仇滄柱曰。從來看鴟鴞一詩。屬周公東征時事。不知
鴟鴞乃居東所作。此詩乃東征也。居東乃避位歸魯。
在前二年。東征乃在後三年。自孔氏書傳。於
金縢篇文所謂周公居東二年。罪人斯得者。誤解作東
征以殺管叔而詩傳亦仍其說。自蔡傳以居東為避居
東都。以罪人斯得為知流言之為管蔡。而周公心迹始
白。若鹿門謂居東是反面見孔子異於下。是乎。
敘罪人斯得。至此得其主名。非謂伏辜說戮也。據此。
則知詩傳謂隄防管叔始作鴟鴞者。誤無疑矣。至此詩
所云既取我子者。為武庚煽惑而人其械中
耳若云周流三監時流言之所成。則與六月四月棠棣
征以時。叔武東則見後朱泰伯而迎公。然後命之東
急誅管蔡以滅口止務速。朱子有金縢或見文集卷
六十五亦上見氏之說與詩傳同而蔡九峰則以孔
氏無心之所不安不敢斷其師說也。

以力假仁者霸。霸。必有大國。
假。借也。仁者。以德行仁。
霸。伯也。諸侯之長。
必有大國。
以德行仁者王。王。天下歸往之謂。
王。去聲。
以德行仁者王。王。天下歸往之謂。
王。去聲。
王不待大。
湯以七十里。文王以百里。
湯文。
以力服人者。非心服也。力不贍也。
贍。足也。
以德服人者。中心悅而誠服也。
悅。
如七十子之服孔子也。
詩云。自西自東。自南自北。無思不服。
詩大雅文王有聲之篇。承上文而言。
此之謂也。
孟子引詩。蓋斷章取義。

非試看是甚麼去處。便知得他向處。發出來又有一條去。
棚隱便是物動時。若要見他動處。便見發如何。不是有春
動了方會恁地。只於動處便見發如何。不是有春
生之氣見來長箇甚麼。秋時又把甚麼收冬時又把甚麼
藏。此一條。須要合眼。合眼處

不會於兩人說章 未節乃爲己之患。而弃
己字因合人德上道。如射之內志正。而外體自正。
前以公義爲大。是大於私。於市而此以兼善爲大。又是自家
善之大。所乃因前面之大。另推出一箇大也。不忘父籠

由禹了。

伯夷非其君不事。非其友不友。摘出
則爲所執。○又曰柳下惠不羞汚君。
句。只是起不怨不憎意耳。不自失亦是一節。只
事和上要則卻重介處了。又說出照下爲仕。
之大。不事不友。不羞不卑與不受相照。
不可有相照爲爲與鄉人相照。非與不受相照。
亦是一節深。節○進不隱賢。必以其道。頭其品
棲 柳下惠非和光同塵一輩人。○孟子曰。惠隘與不
恭。不必言敬之而不至者。其機乃如此。一千所爲已
有此。○按孟類同。如此。○又非隘與。使至隘
惠非不恭。與非矣。又有當在與不妨

隘者忠不妨不恭。非益不成狹。
說皆非。他捨柱日向作是通名。
明說簡隘不恭。何必由狹之義。
於義固確矣。自世之常。
以。○按。世此章指其偏。
道之大。○王制嘉之事。
問世君子其必求其合。
想見時中家也。

孟子論養氣與勿助長
公孫丑章句上
天時不如地利章 趙岐曰 幾者言時度敵可攻險固可守也 環城曰城 環城而攻之必有得天時者矣 然而不勝者是天時不如地利也 池非不深也 兵革非不堅利也 米粟非不多也 委而去之是地利不如人和也 故曰 固國不以山谿之險 威天下不以兵革之利 得道者多助 失道者寡助 寡助之至 親戚畔之 多助之至 天下順之 以天下之所順 攻親戚之所畔 故君子有不戰 戰必勝矣
孟子將朝王章 趙岐曰 將朝王 王使人來召孟子 孟子欲往 有疾 不可以風 明日 出弔於東郭氏 公孫丑曰 昔者辭以病 今日弔 或曰 不可乎 曰 昔者曾子曰 君子不以人之所惡 加諸其身 夫人之所惡 莫甚於死者 故以其所能 加其所惡 於彼乎何有 齊人有一妻一妾而處室者 其良人出 則必饜酒肉而後反 其妻問所與飲食者 則盡富貴也 其妻告其妾曰 良人出 則必饜酒肉而後反 問其與飲食者 則盡富貴也 而未嘗有顯者來 吾將瞯良人之所之也 蚤起 施從良人之所之 徧國中無與立談者 卒之東郭墦間之祭者 乞其餘 不足 又顧而之他 此其為饜足之道也 其妻歸 告其妾曰 良人者 所仰望而終身也 今若此 與其妾訕其良人 而相泣於中庭 而良人未之知也 自外施施而來 驕其妻妾 由君子觀之 則人之所以求富貴利達於其妻妾 而不相泣者 幾希矣
孟子去齊宿於晝章
孟子去齊居休章 李百藥曰 齊宣王欲師命朱子文集

滕文公上

滕文公爲世子章　趙岐曰、易言繼之者善成之者性、從善說性、自陰陽以至人身、孟子由此性善見人身即此陰陽、朱子文集答李叔文云、孟只是目要人識得本來固有、須無少欠做到聖人、方是恰好、纔不到此即是自棄故孟子下文引成覸顏淵公明儀之言、要人人直得此志勇猛向前、如服瞬眩之藥以除滾鍋之病、直是不可悠悠以過下文、如俗說性有善惡故有善政、不知何謂此亦是未窮孟子道性善師起導云戰國之時人心習於功利、非明道之說不足去其計功謀利之蔽、故孟子於梁惠上、仁義而富強不容以兩存、同陽虎二句發揮不成人一是自治而後及人、是仁心基德節蒙引有一是一是自治而後及人、是仁心而後有仁政、前說先說恭儉者、不過是借下文說性善之字面二說民有制的源頭、只是下文、說性善師起導云、戰國之時人心習於功利、非明道之說不足去其計、不知何謂此亦是未窮孟子道性善師起導云、戰國之時人心習於功利、非明道之說不足去其計、西銘可用震川文亦是此字面、亦用此字面、幾亭曰、陽虎二句發揮不成人一是自治而後及人、是仁心而後有仁政、前說先說恭儉者、不過是借

介甫謂公田節
助止對貢徹不報時徹說貢是
助也今人多以
田一句所疑思
于瑚庶者養也
久而不敝聖人
化無久而不偏
序校遞變猶之
不必仕異同上
有國學。涂杜
意。一代無不重
曰。重義本無重
則下皆字疏不
曰。天子諸侯各有國學。則同處亦其兩
國學之天子亦無不重學之諸侯。用辟
雍。其實無二制無總言。君天重學而共
名之名其而當有則而耐之事東膠西序亦時偶
鄉學教人。上國學由士。
「卒史則白姓
二句說不去或
同井則相友相
類」。論梁生曰
小民未視而井
田形體之大綱
分是井田形體
局中人語。

有為神農之言者。許行治國也而
滕受是罪乎。孟子一治一亂。制祿
為大人而勞心者小人而勞力者也。自
以貴其事而不知貴其道。故約本言最
有相濟之物各勞心者不能耕是各
二者如滿季劻之以水湯下者之不必
亦必不耕而況乎堯不能盡
其天性非聖人不能盡之。
民非堯人不能防之。
故以畎為田。澤
不明堯舜於上面之倫而當
堯與舜欲耕爭各有名
注。「治」。治理意。「卒」。盡也。使為百官耕
「人之師來方於難上引
大之師來方於難下見出論堯之憂來名定先
大之師來方於難上引
又說仁則背了憂的意思後於本二句難
二句則始從存證前意，
盡得到倫倫上大人見白
不得到極白處只因多陰伏

之氣且慘狀陽始生二陰介陽秋陽句且但恐泆大向中陷本照外暗而中猶未實心動也下文動而仕且久未升則魚江漢秋陽暴者炙之章 靜而閉口若寂一本來已有此閉字從一本作此閉字一本者何況見之善士世六六無稽言曰鮑曰過之是往復彼衛不足怨矣

孟子謂萬章曰一治一亂一盛一衰此句更潔於羅不見高叟何義和 第都類曰孟子之時時君重士爲士者不得不自中故必待時君致敬盡禮而後見自是當時做書高規模如此定了如史記中列國之君擁彗先迎之類耳一治一亂一盛一衰兩平說上而孟子有意於殆之以自爲也

熟強之曰有 摘訓曰一治一亂一盛一衰兩平說外人皆稱夫子好辯章意則重自不能常治上下見其不得已是不是其亂而坐視之否亂爲苦而天下之士莫肯救矣○又曰一治一亂此治也來應這下數箇之張本不可把治字亂字走過與他下章之太甚不同乃一治一亂蓋下文通是明不得已也之意非明這一治

一亂也。此一治一亂。重在亂上。彼之治。即重在治上。而亂只做個襯墊。所以重在此一治。亂。通兼氣化人事。彼之治。猶與上回之一治乃言聖人變更人事。挽回氣化。與此一治。絕不相同。而以行疑所云孔孟一段一治。俱屬氣化。前後通攻。非有為欠了更張人事之失意。此一段當再詳之。

險阻何。從掘地來。鳥獸何。從驅蛇龍來。又總承上文。聚眾。聚眾。即暴君。代作。由是洚風相扇。世主行中行。則險阻益充。驅蛇龍入。草地中行。則禽獸之害人者滋矣。故曰。堯舜之世。天下平。言其治地當由人事挽回。天化。非有所長。其治地。即禹治水。為險阻。蛇龍。本驅而水入。地中行。則險阻益充。驅蛇龍入。草地中行

故使天下面者我也我且不得有其身況有此衆乎心
孟心齋曰有心以車功名富貴者其流至於弒父與君
有心以車功名富貴者其流至於弒父與君

孟子講義續圖勉錄卷六

離婁上

離婁之明章　平天府治國民情。
跟其大綱校其條目。不出一可惡之處不遺一可議之
陽明曰上是君下與君子是臣制是制定之工工是各衙
門之中無去守法則與犯義相礙君子名兼指君臣而
守法則與犯義相礙君子名兼指君臣而又與無
道與相礙矣○語類曰貴難之義是尊君之詞先立箇
大志門下之道爲可必信可必行陳善閉邪是子細
盡下人其照管務引其君於當道陳善閉邪便是做那
責善底工夫不特事君爲然爲學之道亦如此大立志

向而細密著工夫
規矩方員之至也章　聖人人倫之至語意與中庸道不
遠人不同不要將聖人說得高遠亦不要將聖人處得
平庸只要盡得聖人中正不易以教人求聖人意重在
言字始能盡倫不重在仝倫即以仝○之用
倫亦不聖不過人倫之用下文仁字之按須以無私當理言此
人有恒言章
孰敢不誰章　楠訓曰語類曰如今人家人不親更不反
之不得天下也以仁章　德是德德是登位此即首句所
愛人不親反其仁章
來將已救你不親也仆
多政不誰章　楠訓曰

謂及也。春秋之世。巨室之權。太重。戰國之世。巨室之權太輕。孟子此言。蓋亦鑒於策士之弊而思矯之。以巨室為重。則人主有道章　呂叔簡曰。明義理易。識助勢難。

不仁者可與有言也章　用晦曰。與聚勿施。須說得醇細。不然。不仁者。何嘗不知仁義之美。而不肯為。

桀紂之失天下也章　用晦曰。此章與上章。文勢相似。但上章。以君之一身言。此章。以天下言。

入孥。注作妻子。按孥。子之名。其義是子。不是妻。

自暴者不可與有言也章　大全潛曰。暴棄二字。自是兼人與己說。

暴棄。謂毀壞。

居下位而不獲於上章　用晦曰。中庸天人後面分說開。此章。合說。

上。故中庸大道邊多。此處不分天人。即接至誠。專就大道邊說。

誠二字。是一部中庸之骨。

誠身有道章　道在備。見不可惜。總去合之廣。而

之職。平曲之義。

忽門內之行。事在易。見不可馳。思聖神之譽。而罷手爺。

七月

伯夷辟紂章　幾亭曰。田野治則有廬。所謂治者。指井內之田。共井外之餘地。留以積土。作菜菓。故溝洫廢。自李悝始。盡地力。至商鞅遂廢阡陌。蓋平

來也。為李氏寧章

久而能不廢。自李悝始。盡地力。至商鞅遂廢阡陌。蓋平

其容上。惡以為田貧曰。前之近利而不知。無損積之

所必漸及。而入於溝流。水道漸來。明智洩無權。而上之

長利大矣一

有乎人者章

基名不彰人章　焦伯曰。

與其之道。其本有心

人下有道章　呂叔簡曰。明義理易。識助勢難。

樂正子從於子敖之齊章

孟子謂樂正子曰章

不孝有三章

仁之實章　曲狹小仁之實數句。某嘗竊入思處來。覺與伯恭一段實字有別名實之實有對理而言者。謂名實之實不是華實之實。今這實字。若謂事實之實。有別道理。不是名實事實之實。止是華實之實。○仇云實字當對用之廣說。不可單對用。○又云此章之意。是勉人孝弟而發言仁用中之實耳。○又云此章之意。是勉人孝弟而發言仁義之實。只在事親從兄正見考弟之多事。○時文多作兩明仁義說。似未得旨。○又云仁義之實。只在孝弟。下文又云。智禮樂亦即在孝弟中做出。初非有加於仁義之外。時

文言天下之道不自仁義之外矣。豈以仁義二字平對智禮樂而言耶。不如仁義是經。智禮樂是緯。正不必謂仁義本合。而必行智禮樂方始生色。○又云節文二字。陳北溪亦分曲無通義程氏分曲無通。不及。沒說因之。又中庸禮所生也。引節文二字。通義程氏分曲無通。不及。沒說因過不及此皆先儒相因不察耳。朱子謂伸是伸縱文是斂束得好。如升降揖遜之類。饒氏此亦相同。蒙引又謂節文是整齊而有準。後世樂云節是有節品節可衡。如昏定晨省。一定之格式是也。文理所以有可此者。有節自然底文章。不至血氣粗肉是也。旨本不相離。愚於會解。以節字兼無過不及。○文理在無過不及上做得委曲周詳而燦然可觀。充擴理是。○語類問如今也且善惡地把捉。曰固是且善惡地把捉。須知道本是到處。須知道來則生處是當行。也與格物春月草木許多事盤。一齊堆出來。史止。註不作一又曰樂則生如水之流機。盡自多種。種之物貝惡地若指流將去。○語類曰。要緊即在知斯二者。弗去是也二句上。須是知得。者是自家合有底。不可虧時失了。到得禮之

實節文斯二者既知了又須著檢點。放寬密子細。節節應和方始會本圓融方始生色了之云。知皆擴而充之之云。事父母與知斯二者節之。斯二者一段。當勢有不同一則說得緊急。一則說得寬之節次次序詳密

天下大悅而將歸己章　楠山曰。天下悅相形。此始也。親未能順。則悅若有所不屑。其終也。天下亦皆化而且定。則悅而誠悅。益便是言矣

舜生於諸馮章

子產聽鄭國之政章　語類問子產之事。以左傳考之。非不如爲政者。孟子之言姑以其乘輿濟人一事而言之。

不如養政者。孟子之言姑以其乘輿濟人一事而言之。

而不知教導其子產所爲。終以忠勝歟。曰都鄙有章。只是行忠大底規模。

君之視臣如手足章

無罪而殺士章

若仁莫不仁章

其喪之禮章　能伯甘向好一邊人下起。經經信果。

是禮義只未到。

中也養不中章　熊伯甘以來不是從頭就要他只爲貧之太嚴而舍之太劇。欠養之工夫。

人有不爲也章　此不爲即行已有恥。存疑講論如是。

吉人之不善言章

仲尼不爲己甚章

大人名言不必信章　已未張先生曰有一心信之意。則堅執其說而不遷。而一議倘乖。堂門爲拂人心之大害。自快一必果之意。則自遠其見而一事倘誤。遂以致民風世教之隱憂。

大人者不失其赤子之心者也章　用晦曰不失二字。

藏有獲无知能實際。若論認不真。直恃良知家坑蛙矣。

○愚按此節甘氣與仁之實章一樣○讀書記曰。按呂氏以赤子之心爲未發程子爲發而未嘗爭道。特子曰。赤子之心不可盡謂已發亦有未發處。

養生者不足以當大事章

晉子深造之以道章　摘翊曰。深造以道。是自得的工夫。欲其自得。是深造以道的主意。得字從深造來。自字從以道來。非深造則不能得。非以道則又不能自得。不能得。則無可居。無可資。無可取矣。然不能自得。則又居之未必安。資之未必深。取之未必逢原也。此又是推原所以欲其自得之故。深造以道。始終相關。時文俱作既深造以道。又以道。截作兩層。不妨。但不可大始的深造。後復以道。則作兩時耳。○又曰自得之

以下。皆其意猶云自得之則居安資深。而逢原矣。如中庸說博厚高明一般。○資之在接物之先。就平時說。取之在應用之際。就臨事說。○又曰自得是被居安資深逢原。先自得中許言。其妙不可思。不自得是從頭就要他。只爲貪多不能一遵中數節之意。字但加平字的事。其實於一心理得於己。與之甚固。終身不失者爲居安。即得於心而志定。左右逢源者爲資深。理得於心而觸處洞然之。○右爲左右逢原。用晦曰。若於自得外更下左右二字。便是鑿說。但竟把自得二字。淳甘如何。自得之事。其火候固自不同。及到左右逢原地位。又只在箇得自得二字之極耳。○蓋須曰資之深。那源頭來。只是一路來。到

得左右逢原四方八面都來

博學而詳說之章　楊訓曰、泉作一頭下文作三項。

如何孟子發揮出來自箇証說有箇反證

以善服人者章

未嘗不歎也

仲尼祇祈於永日章　楊訓曰、原泉作一頭下文作三項。

說混混本合書夜是不已無息而徑進是無間斷放乎四海是以全於神之體圖字也不要十分看壞了世間有一般真實無妄時之大德流行無間斷亦不足論了有一種閑工夫無心而得或補葺而得胸中都無一貫學問這些微過情此亦固世衰無人天下見一

近似者便合樂神之耳　壬申四月十三

【紀昀批】孟子同

人之所以異於禽獸幾希章　楊訓曰、幾希二字前輩形容少字義非指一物。故不可作名目。如時作動云存心則更深於本註。尹氏恐止謂存天理。常存未嘗有存心之說。後章註謂天理常存亦說存字不指所存者也。還他幾希一字而後章所存者天理。中這此字雖虛字而實用似亦無妨。又之字指幾希之理而言非心也。即總註心具衆理之心。以此去存之耳。非謂存此憂動明強之心也。先王所以維持聖有幾希。朱子以變勃惕厲四字以此四字便是般樂怠傲此八字破上截下舜尚此於塗人帝王說於眠盧。語類曰、明庶物察人倫、明字、恐合有禽獸說因不知明於庶物出自是說禽獸字

大地之

四體不言而喻之章　楊訓曰、有多少不自安於事舜有不快慊於人倫底意思又曰孟子何以只說舜明物察倫由仁義行曰、堯自是渾然舜却是先事物上經歷一理會過○又問由仁義行非行仁義者學者須是行仁義方得曰、如使如二月不違意德是平日身常有仁義內便德地行出學者身任外了且須去求仁義就上行然又須以由仁義行爲事的方得○又問只是由仁義行好行仁義便有善利之分曰、此是正而學○大舜精察與文王不識不知。是一是二

舜生於諸馮章　楊訓曰、鼓水若人而出自笑仲之徒可也。賢如伊尹則出自莘野之微可也。

【紀昀批】孟子下

士者之進退而詩亡章　此章只當依正論杜所引舉齊王氏之說不可從○韓元少曰、采詩之官也不特采詩之官并亡酌之詩。何也。論之詩則陳列與采詩者相去遠而士之詩正自直述。及百日已矣無復父或若子以爲速想而作○

周衛曰、詩亡只是通說之微王教不復行於天下矣春秋之義不得不取詩與春秋本無關連也○各依其說見之誰近世偏悍解經。後春秋亦好高之過○楊大雅謂詩亡一世之人心也。詩亡而天下之亂由此作。既不褒賞而又不稱述於當世之人則何以爲鼓舞之術爲惡者既不受誅而又不身受其責則何以

爲警戒之方。○按此最明但其論亦不止雅亡說非註意耳○愚謂周之衰也天子之實固不足忘而士大夫之論議猶足據於是乎有變雅其文比也士大夫之議論不足憑而草野之公論可據於是乎有變風其文比也則楊氏之說亦不足據矣竊謂起而草野之議論亦不足據矣竊謂起

容似哀矜而已」○楠訓曰是被君子二句且虛說下文方洋洋之勢者所愛則有之作「唯婦人也以下正是所惠則亡矣作「貴非仁無爲以下正是可惠則亡矣○語類曰婦人也亦仁無爲如孤孀勢孤則退卑安得不勁

再稽留平世章

匡章通國皆稱不孝吳氏要分別情與肢則不能頓拘奕飲酒則不服頓私妻子則不肯頓」

曾子居武城章

子使人瞯夫子章　楠訓曰果有以異於人乎不與瞯夫子相接乃儲子自以其意問也至若何以異於人哉又說矣○按蒙引以果有何私動夫不必有他說矣（卷六孟子下）

不仁者可與言章　楠訓曰此是救上章語類曰舜之於象是平日見其不子講與楠訓不同

齊人有一妻一妾而處室者章　當時雖多納妾之徒皆故處之得道周公於管蔡又別蓋管蔡初無不好底心後來被武庚煽惑乎此使先有此心周公必不使之也（熊伯甫曰古者諸國必有天子之老亦所以曲全迎訪之意也）

尚志章　品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下

孟子論義錯則勉錄卷六　萬章上

舜往於田章　楠訓曰供爲子職盡子職多端耳乃子職中之一事耳我之供爲子職何管他有所先後不過竭力於耕田而已耕田之外子職之未供者何可勝計父母之不我愛於我何與我爲得罪於耕田之外者甚多無從而猶屢此所以號泣於旻天於父母設在供爲子職上加一亦惟二字本是○按竭力二句一反一正存疑楠訓供作不認有與下二句供正說孝子之心楠訓九疑」

時子娶妻如之何章

象曰謀蓋臣以庶事章　語類曰舜之於象是平日見其不善故處之得道周公於管蔡初無不好底心後來被武庚煽惑乎此使先有此心周公必不使之也（熊伯甫曰古者諸國必有天子之老亦所以曲全迎訪之意也）

品節之節章　品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下品節曰以道論志此是救人言昌之論志之下

之說。所以說伊尹說湯以割烹要湯。說百里奚自鬻以飼牛干繆公。皆非孟子之本意也。孟子之於周公。每每稱其親炙而成功。急而親不遑。親存則難作之於周公。每每稱其親炙而成功。急而親不遑。親存則難作之於周公。每每稱其親炙而成功。急而親不遑。親存則難作

未云不爲割烹不足辨也

或問孔子於衛主癰疽章　楠訓上進以禮三句是因上文有命二字而申之進退與得不得禮義與命皆命也亦不專指衛卿而言了由孔子自命也了有命想之可見孔子之爲人凡進退之際必以禮義惟知其在我者而已至於位之得與不得則自命焉是聖人所爲使於天理人心分清和之處且○用晦曰伊尹治亦進亂亦進不易其介固是清和處然十分只救得一分救不得那九分清和之偏處且○用晦曰商孟子始三代以后聖人惟孟子其人出而定之耳○語類謂三子所以爲聖者即是天理中流出無疑雖是過當直是無纖毫查滓此仲陽明精金之喻但陽明不合以孔子爲九千鎰且○文曰如不念善忠不以三公易其介固是清和處然十分只救得一分救不得那九分清和之偏處且○用晦曰商孟子始三代以后聖人惟孟子其人出而定之耳○語類謂三子所以爲聖者即是天理中流出無疑雖是過當直是無纖毫查滓此仲陽明精金之喻但陽明不合以孔子爲九千鎰且○文曰如不念善忠不以三公有緣電未當處使不可謂之聖又何有於清清字從聖字省

字看出謂其於聖人中殺分明嚴肅則清處爲多非謂其以清爲聖也○楠訓孔子之謂集大成爲有大成德○劍藏樂經元義云堂上合止以柷始合堂下合止以柷始合樂決也後世以祝敔用之堂上或矣此未知何據宜其○未飾說引下面方重在孔子上○順治辛丑宋樊孔子之謂集大成也一句文云皆觀於樂有小成德○劍藏樂經元義云堂上

凌亂子無條理。
[illegible]陵。今近徐州。無惟今睢州也。注中間多[illegible]里。○又曰。延閣一書。亦是述章未曾得行。其右氏典紀當時官號職位。最為史有[illegible]。哥倫波其方位面本知行也。○甲骨因自神話[illegible]。
[illegible]。○又問府史胥徒不知官長[illegible]。
不可聽。想只是民為之。然胥徒[illegible]。
[illegible]。○甲骨之所以私意窺測。猶人逢使使生疏之間。
[illegible]。
[illegible]。
[illegible]

不幾乎語乎士傰曰一官或見公卿緣橡。伊懷恍高論。或出其才智博取富貴。皆有不可」之語類曰前世固有卓茅鄭仁傑其人是固必不為非故忽然犯之而不覺若一向依見賢而不見其不賢則依見賢而不見其賢。記商鞅范雎之事彼小人之言尚有大底如此君子之言豈可安發也某常說真宰固有才文章亦雕蟲耳。品急迫失進言之序。下利其事都一齊說了。官終當之徒不悅而文帝之度不然也且如一開破慕教白家脩須有先後緩急之序下利其事都一齊說了。官終當之徒不悅而文帝之度不然也且如一開破慕教白家脩須有先後緩急

如韓信部署諸將孔明車馬不有一定之規模漸漸做將去勢以次第為之不止為一番決無此理。事如血脈不見為有貫串不得有此予在心中最要進退出來所以有序如此。

取無不是。高皮何義也章 熊伯甘曰。景公當不知招虞人當以皮冠蓋知其賢而徒以大夫有之。乃未能部署而彷徨在庭人之技窮則周道。指南之士足而心術取之縱詩本意不如此然斷章取義自不妨。○楊訓曰。觀詩所云君子所周道如底二何可以見義之為路也。觀詩所云君子所

告子下

性猶杞柳也義猶桮棬也以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬告子以杞柳之質本非爲桮棬之用而强爲之桮棬則必殘賊杞柳而後可以爲桮棬也如其殘賊杞柳而爲桮棬則亦將殘賊人性而爲仁義乎子言率天命之謂性率性之謂道修道之謂教率性則教之體也修道則教之用也蓋人物之生莫不有性之體而人獨能率之以爲仁義禮智之用故謂之率性物則不能率之以爲仁義禮智之用故不謂之率性也然人物之性本自一原而人物之氣稟各異故人物之性亦各不同人之性本自純善而人之氣稟或有不善故人之性亦或有不善也然人之氣稟雖或有不善而人之性本自純善故人皆可以爲堯舜也孟子道性善言必稱堯舜者此也

告子曰性猶杞柳也義猶桮棬也以人性爲仁義猶以杞柳爲桮棬

杞柳桮棬之說詳見大學傳十章

告子曰性猶湍水也決諸東方則東流決諸西方則西流人性之無分於善不善也猶水之無分於東西也

湍水之說詳見大學傳十章　熊伯甘曰孟子嘗言從衆之善而長之之心其從衆之善而長之之心即仁之發也而告子以爲告子純以人爲外仁義而不知仁義之爲性也二句看來孟子此語答告子之亦本盡明白馬白人不異亦豈可也畢竟彼白而我白之我以爲白則亦出於吾心之分別矣○楊訓曰然則犬之性然則牛炙然則飲食三箇然字皆同蓋然謂如此也即指長楚人之長四句說言彼以長楚人之長亦長吾之長而謂之外如此則路柔人之炙無以異於啗吾炙亦有外與

何以謂義內也章

性無善無不善也章　語類曰言性之說難同爲說氣質之性固然兩或之說猶知分別善惡惟告子無善無惡之說則無分別善惡之名渾然無所分別之說綱狀他就此無善無不善之名而强爲之不揣善惡而顢頇是非稱爲本性者何以異故○蔡氏集疏論無爲無不善非稱爲本性者何以異故○蔡氏集疏論無善無惡心之體章曰兩或之說猶知分別善惡惟告子無善無惡之說最爲無狀○熊伯甘曰陽明所謂無善無惡心之體者特指血肉之心是倘未受降衷就性初發動處指出以示人方見得性之本善如無極而太極無方所無形象如何說得亦須是就動而生陽靜而生陰處說起孟子論性正是如此○按此段合太

極看最妙大全却被去○熊伯甘曰情之發得處是才。
在上節可以爲處看但才是好字面故爲不善者謂之
不才○語類上節才字如言性不曾見得殺故引
出程楊來到程張記出氣字始後說殺了○又曰氣質
之性古人無不論及者孟子獨不說如書云直
哉惟牀子曰惟之說皆此意也扎子謂性相
近○孟子生之謂性亦是說氣質之性近世被濂
溪拈撥出來而橫渠二程始有氣質之性之見此伊川
論才所以云有善不善者蓋主此而言也○又曰伊川
性即理也自孔子後無人見得到此亦是但無人敢
如此道○又曰孟子說性善是論性不論氣也但只說
性善雖說得好終是欠了下面一截自荀楊而下便止
論氣不論性了○論得氣荀子只見得不好人底性便說做惡楊子只見
得半善半惡人底性便說做善總說韓子見得天下有
許多般人故立爲三品○文集卷五十一第叔重問曰
世間無離元不相續孟子論性獨指其不雜者
之只論情才亦如此要必如程張二先生說乃爲備
○摘訓曰我固有之也尚未是仁義○摘訓曰我固有之也尚未是仁義
耳朱子答云其實仁義之心人皆有之又曰仁義禮智只下通是
處正要起下文弗思耳矣一句○自仁義禮智只下通是
解井才之罪○存疑謂仁也至我固有之還是解乃所謂
善弗思耳矣至終未是解非才之罪○摘訓曰按註說亦
與摘訓同○外傳鍵之說即如杞柳之比喻水之喻
富歲子弟多賴章　摘訓曰所謂人心之陷溺者即也

義也最何以見之若理義之悅我心猶芻豢之說我口
○第二節可以爲處看但才是好字面故爲不善者謂之
不才○語類上節才字如言性不曾見得殺故引
出程楊來到程張記出氣字始後說殺了○又曰氣質
之性古人無不論及者孟子獨不說如書云直
哉惟牀子曰惟之說皆此意也扎子謂性相
近○孟子生之謂性亦是說氣質之性近世被濂
溪拈撥出來而橫渠二程始有氣質之性之見此伊川
論才所以云有善不善者蓋主此而言也○又曰伊川
性即理也自孔子後無人見得到此亦是但無人敢
如此道○又曰孟子說性善是論性不論氣也但只說
性善雖說得好終是欠了下面一截自荀楊而下便止
論氣不論性了○論得氣荀子只見得不好人底性便說做惡楊子只見
得半善半惡人底性便說做善總說韓子見得天下有
許多般人故立爲三品○文集卷五十一第叔重問曰
世間無離元不相續孟子論性獨指其不雜者
之只論情才亦如此要必如程張二先生說乃爲備
○摘訓曰我固有之也尚未是仁義○摘訓曰我固有之也尚未是仁義
耳朱子答云其實仁義之心人皆有之又曰仁義禮智只下通是
處正要起下文弗思耳矣一句○自仁義禮智只下通是
解井才之罪○存疑謂仁也至我固有之還是解乃所謂
善弗思耳矣至終未是解非才之罪○摘訓曰按註說亦
與摘訓同○外傳鍵之說即如杞柳之比喻水之喻
富歲子弟多賴章　摘訓曰所謂人心之陷溺者即也

有所養使之所養念深則日書之所爲無非長心之發見矣。日夜氣之說。但大意只在操則存舍則亡兩句上心一放時便是舍矣之後一收放在此便是日夜之息雨露之潤萌蘖之生牛羊之牧又不足存矣舍時便是舍矣之後一收放在此所出入又間操則有日心不是死物須把做活物看不爾則是釋氏入定。事事中理。使是有若應事接物之時。元然守在裏面忽有事至於吾前操底便散了。却是舍則亡也。問於未感之時如何。曰未應之時。只是存。感誰思時。便是操。但不是硬捉在。已又間戒懼恐懼。曰也須是持。自守。又曰孟子求放心語已是寬若居處恭執事敬又云善是求。已。

二。一。

一。

一。

尤為失心之甚者也

仁人心也章　讀書錄卷七卷末子曰仁是無形迹事孟子恐人理會不得便說道只人心使是却不見把仁來形容人心乃是把人心來指示仁所謂放其心而不知求盡存得此心便是仁若此心放了又將甚麼做仁今人心靜時昏動時放了○大全陳曰孟子為人心不仁故即人心而言說○焦伯甘心靜時昏動時放了○大全陳曰孟子為人心不仁故即人心而言說○焦伯甘心處本是前後之思不路者是也路一心也故下文但說人路則心之萬變不路者是也路一心也故下文但說不是學問只有求放心一事程先生說得如此自家自有不出如酒掃應對進退之道皆所以求放心

公荷著○錢啟新曰仁人心即本體義人路即工夫故僕是不放不是將已縱出的依舊收將轉來明道說聖賢下工只云只是求其放心而已貿按○此類甚多不可思無形而已

合其路而不由使其心只是收物欲之心如理義之心即其放其心而不知求○朱子答黃商伯書敬字多輕說過了惟程子看得重人只是要求放心何者為心只是箇理而上看教熟見得天理人欲分明○人曰只存此心

一句是　為道理都是要人收拾已放之心所謂學問之道無他求其放心而已非是學問只在求放心非把求放心為學問上夫乃是學問皆所以求放心如詩三百一言以蔽之曰思無邪而已貿按○此類甚多不可思無邪而已求其放心之說與註不同惟心而已若只云求其放心心正則自定近看儘有道理但未看此果何如須是心中明盡理方可大全放心不收何者為學問思辨一條此屬朱子未定之說○甲寅二月○學者全無用須理會

不但此便足放大人終日之間如是者多矣博學審問慎思明辨篤行若求之道也須是敬○卷十一○按存疑云大註蓋能如是以下但不是摘明六字備言求放心而反歸重在學問上蓋因程子而誤也此皆上蔡之說而以註為非者也然不如蒙引說得分曉引謂求放心是下學之事義理昭著則說向上達未嘗下放心而後可學問也如此則勉齋之說與註本皆不同惟大全放心不收何者為學問思辨一條此屬朱子未定之說甲寅二月○學者全

記載朱子一條云孟子所謂存心收放心乃致中也至於充盡其仁義之心則致和也此與勉齋之說不同又有一條云如人治生須先理會箇屋子安著身已亦然○按胡氏通過氏纂疏蔡氏集說及集說內所載輿氏並無此雙峯所引勉齋之說當再考○仁字也故第云收放心則不能平仁而養在其中勉齋亦云心字皆指仁而言時文空疏未放心使是陸學收攝精神本領更進亦非行上一層耳蓋孟子此一篇中自公都子章至未皆指仁義之良心而言未有泛指血氣活動之心而言者觀解此章全不提及仁字而曰以思爲主心不立而後思者未見其可也所謂思者非泛然無統也泛而無統則思亦無所用之矣亦是錯認孟子正與假借良知二字之術同皆指鹿爲馬也○有學問則心存不學而已○王申四月十六○性理四十五卷有朱子一條云孔門只是教人求仁詳其意是以求放心爲證以做爲求仁有求放心亦何益○朱子文集卷五十九答李元綱以孟子仁人心也義人路也兩句看來便見仁義之別當仁是此心之德纔存此心即無不仁如說克己復禮亦只是製得私欲去後此心常存耳未說到行處通義人路說到行處通說見合於心者行之云云所論春不可以包夏秋冬亦未然若如所論則是元字是總說下面須更添一字與亨利貞別爲四德矣豈理也哉

今有無名之指章

拱也之指章

人之於身也章

約是人也章　木鍾集曰心爲將帥耳目肢體聽命焉將帥則主在我者也耳目則在物者也用則由此字在也字師則主在我者也耳目則在物者也用則由此字來心思且由天絕以付之也○或問天與我之良心之天不能爲我立之也○或曰天既與我之後以耳目從心思也聽之以心思從耳目也蓋之天即先立乎其大者此語最有力且看他下一節即朱子曰先立乎其大者此語最有力且看他下一節即自立字與然豁起自心使是立所謂從小從大從小即德大即擇之已有解此章全不提及立字而曰以思爲主心不立而後思者未見其可也所謂思者非泛然無統也泛而無統則思亦無所用之矣亦是錯認孟子正與假借良知二字之術同皆指鹿爲馬也○有學問則心存不學而已○王申四月十六○性理四十五卷有朱子一條云孔門只是教人求仁詳其意是以求放心爲證以做爲求仁有求放心亦何益○朱子文集卷五十九答李元綱以孟子仁人心也義人路也兩句看來便見仁義之別當仁是此心之德纔存此心即無不仁如說克己復禮亦只是製得私欲去後此心常存耳未說到行處通義人路說到行處通說見合於心者行之云云所論春不可以包夏秋冬亦未然若如所論則是元字是總說下面須更添一字與亨利貞別爲四德矣豈理也哉

告子下

任人有問屋廬子曰禮與食孰重 熊伯甘曰任人重食色之性亦
是告子學問於孟子以禮爲僞也○又曰或到俟食而不忍
終欲色而不受聘則不留矣
世矣色

曹交問曰人皆可以爲堯舜有諸 熊伯甘曰交問可以復館乃假設之辭倘或可以
假館則留若不可以復館則不留矣
小弁怨 用晦曰高子謂小弁過於怨孟子謂小弁正當
怨好文不謂所刊根者小弁之詩怨而太子未嘗怨怨
則可以不遷怨則可以復國怨字中有挽回妙用古人
意思必如此發明得盡○又手惡不僅行吟坐歎了却
也驪山之前驪山之後有幾個感格消弭挽回功用都
在怨字中出處舜只以怨而致允若孟子所以引之作
結也○摘訓曰這怨又是怨親不可看做怨己之不得
乎親

宋牼將之楚章 熊伯甘曰仁在全直不在枉功」
孟子居鄒章
先名實者爲人也章 錢穆曰魯所以滋衛之故正爲公儀休魯相子思爲臣
幾亨曰魯所以滋衛之故正爲公儀休魯相子思爲臣
耳休益一清廉剛決之士見義未有考也其於爭易近
民固時置宜之意大抵睦鄰設令相子思而道休於卑
鄙苟得之地急其不曰競干宋用王安石而亂繼相司
馬不相伯淳亦不悅故用不肖而亂經惑也用賢而

不振大賢小野荒服失宜故也○又曰公儀休不辭何如人親貝相夥而國滋弱又不與子思門代謀慶歟亦畧見矣至若小所稱出其妻事凡爲不經與孔子悔公甫文伯之母何其反耶○金書卷十二

五霸者二王之罪人也章　用晦曰周公飾貝說周制深計。齊欲使慎子爲將軍教之以戰陣之事慎子曰未可戰夫戰必絕其後使之不得相及今齊之士卒皆有離心之意是絕其後也安得戰乎慎子之意蓋以

盡其心者章　孟類卷八曰、學人教人大槩只是說孝弟忠信而已、先生異焉、嘗先生說經卻行甚賢白汝生之資者如何、謂之資性、曰、資稟之不齊何也、曰、資稟之說是盡心方能知得則曰功在知性、盡心上依朱子之說是盡心由於知性、知性則曰、盡心亦無窮故當以盡心爲主、朱子之說爲主、○語類曰、學貴反心、若不能知之、是未曾反心、若曾反心、自知其性也、先知得此心知此性、卻格物盡心、須知至、○又曰、盡心知性、須是窮理、窮理即性以爲仁義禮智之理、然後明得此心、

非聖賢之所爲知其盡也故此節知天反在知性裏說
若倒說在盡心後便天在心外失其所謂心天(○)合矣子
文集卷五十六答潘子上論盡心知性知天曰、二者只
是一時事但以表裏虛實及久日淺其心養其性所以事天亦言
二者功無分別(○)按此條有一(○)字在心所以養性也(○)四書記此
作「其心一物耳」(○)語類曰、盡心知性知天不可作一
般看(○)只盡心便知性知天(○)又曰、盡心者窮理以存之由此得其養而無
所害矣(○)語類曰、盡心雖是緊切却似添事(○)先存心而後養性有一
蓋聖人只爲學者立下規矩守行規矩定便心也自定(○)
如言居處恭執事敬與人忠人能如是存守則心有不
存者乎今又說存其心則與此移四矣如此處要人理
會(○)玉峰辛氏曰、心於何盛只是盛此理(○)是盛此理故曰心(○)
存只是存此理故曰存其心養其性(○)聖人與學者只成本領(○)
以其心(○)以根心(○)(○)見一節色色是物(○)安色色是
說(○)語類曰、色色是物(○)性亦此(○)若合面背四體面盎背見性只
天性爲物物便是物(○)按成疏此二(○)字最有得
分明(○)用晦又曰、存其心養其性(○)主仁宏謂知天
如知州則一州皆己事知縣則一縣皆己事是與天爲二
一者聖人之事也(○)知天則如子事父臣事君與天爲二
者賢人之事也由其言思之便知他不曾知天猶看得
與天爲二在蓋心性即是知天故知得心性便是知天

從事於心性便是事天(○)性理群書卷四十一四卷朱子一
性一致(○)攷顧言存心養性擴充千萬(○)語文內脫存
文集卷五十六答潘子上論盡心知性知天曰、二者只
是一時事但以表裏虛實及久日淺其心養其性所以事天亦言
二者功無分別(○)按此條有一(○)字在心所以養性也(○)四書記此
作「其心一物耳」(○)語類曰、盡心知性知天不可作一
般看(○)只盡心便知性知天(○)又曰、盡心者窮理以存之由此得其養而無
所害矣(○)語類曰、盡心雖是緊切却似添事(○)先存心而後養性有一
蓋聖人只爲學者立下規矩守行規矩定便心也自定(○)
如言居處恭執事敬與人忠人能如是存守則心有不
存者乎今又說存其心養其性則與此移四矣如此處要人理
會(○)玉峰辛氏曰、心於何盛只是盛此理(○)是盛此理故曰心(○)
存只是存此理故曰存其心養其性(○)聖人與學者只成本領(○)
以其心(○)以根心(○)(○)見一節色色是物(○)安色色是
說(○)語類曰、色色是物(○)性亦此(○)若合面背四體面盎背見性只
天性爲物物便是物(○)按成疏此二(○)字最有得
分明(○)用晦又曰、存其心養其性(○)主仁宏謂知天
如知州則一州皆己事知縣則一縣皆己事是與天爲二
一者聖人之事也(○)知天則如子事父臣事君與天爲二
者賢人之事也由其言思之便知他不曾知天猶看得
與天爲二在蓋心性即是知天故知得心性便是知天

從事於心性便是事天(○)性理群書卷四十一四卷朱子一
性一致(○)攷顧言存心養性擴充千萬(○)語文內脫存
身爲重(○)又曰、致中和有心養性(○)有事天(○)有一
當如此(○)只盡由集註中此節(○)語類曰、此章朱子門人最有看
得(○)語類曰、此章之說(○)語類曰、此章朱子門人最有看
見從古不下朱子有作兩節看則是(○)語類曰、此章朱子門人最有看
書於程朱分析處是彼必欠合而一之(○)須味(○)語類曰、此章朱子門人最有看
後其大理非亦前不是各成段段(○)語類曰、此章朱子門人最有看
笑(○)楊訓載蒙引云太虛以理言(○)語類曰、此章朱子門人最有看
者如浮塵之過太虛是以太虛以理言(○)語類曰、此章朱子門人最有看
書有天之名這全說理由氣化有道之名這兼著事物
上(○)語類曰、此章朱子門人最有看(○)下
上如率性之謂道性只是理率性方見得是道這就著
事物上(○)語類曰、此章朱子門人最有看(○)語類曰、山太
名天命之謂性(○)語類曰、此章朱子門人最有看(○)合虛與氣(○)存此理
是存此理

切實此性存之
不可假借也已
又指事物之理
物既有我、即有物
の論注曰、蒙引云理雖散在萬物而實皆具於吾心只
此二字已盡首節之旨故作文者不將理字與萬物易
字即當以方今人
言之、方如前來、是下思了、兄又不知未之、以終於為
行之而不著焉耳
是行之而著既行
開是照管向前去
何如人喫飯方時、即明其當然之理
如此の又曰行
習便要說察不曾去行便要說察の幾字云不著不察
其自習也終乖舛、安得以即觀此說恐與語類不同
人不到無恥章　用臨川山有可恥而安於無恥由無
恥之於人大矣章　大全胡卓菴張氏、無兩用恥所謂
不知人間有廉恥事者病痛本在此、且勿論行已彼為
恥人之不巧、又安知已之為拙、作偽山門人各有
勝心勝心害事而性天理之循則機巧變詐不作若懷
其詐心施之於事必以一已之是非為主其間不能無
客形處又固執之不移乱機巧智詐之所由生也、愚
按機變生於勝心亦生於利心有埋者能忘機變安命
若亦忘忘安之陳繹曾曰不動氣不為僥幸從而可樂
古之賢士章
管仲相桓公章　或問曰、管仲桓公、生下來便見這
待文王而興者章　孟子曰、豪傑之士、不待文王而興
庶民、百姓也、
直哩、自然有方今人
記之、方如前來、是下思了、兄又不知未之、以終於為
舍既而已、待文王而後興、不必作既興之後復分優
劣、只是此種人不遇文王必不能興所以謂之凡民是
就其不能興、非謂其資質不足與、孟子此語蓋傷莞
莽之道無人復任仁義必非世道之福
無人復行而遽然有自任之而所謂凡民不是平常人
即戰國、齊宣、梁惠之時、不容如此不曾習不察如今人又不如此不曾去
是不肯以文王之道自任便是凡民所謂棄徐不是有
別樣才智只在人孝出弟、守先待後居廣居、立正位行
大道不得不得便是窮保於己九月、此節先要想所
謂有何事方有實際如孝弟忠信仁義皆是孟子所
自化之人之類若有何等大所以紹堯舜之統不
能興者亦不是平常之人如楊墨之時、率獸食人之後皆有
絕世絕倫特以不能興起於正道之間之凡民得守是
眾人自出謂此等人必待文王在上、然後能興非謂
其人自有待之之念也若其人自有待之之念則雖未
能興起亦不失為豪傑之士孟子隱然自

負固邪崇正守先待後仰所謂雖無文王猶興甲第也
日の孟子不但以豪傑自待只能自立已則一豪傑也
以能垂教言則亦一文王也閒孟子之言而不能興猶
遇文王而不能興也是又凡民之不若于申八月〇
看來此凡民不是徹然不知邪正之別者其所以在
一待字不能當下由以維持風俗挽回氣運為已任逐
不免與世浮沉若流俗子故以凡民目之若湯盤銘韓詩
之往便不知有邪正之辨不放箇文王在胸中了與此
又不同子申申下一月

之以韓魏之家章

以佚道使民章　幾亭曰莫使於偽莫保於誠〇州晦曰于
猶者之民章　　　　　　　　　　　　　　　　　　

者是二千人說得太高魂夢成無懷葛天世界非對伯
名之言安溷曰有漢諸黃老正是雜伯益復有曚曚景象乎
の鼎類曰有是有漢諸黃老正是雜伯益復有曚曚景象乎
應の又曰有是有事處不是主宰是存這事便來
旬有品格亦是此理〇仇云過化存神是聖人至誠所
感被四宜說得自然但不可謂之無心如六君子無心
何以謂之所存〇又云過化存神不在不怨不屑之外
天地同流又不在過化存神之外〇又云過化存神非
不怨不屑不知以前事亦非不怨不屑不知以後事只
在不怨不屑不知上看出以上節與民風比節與上
德宜知上文教之利之與使民遷善明是君子之德所
及一節連處方見有其中如何別然分開〇

又云過化存神特文供其統說過不見所以確達說指
出則政教三字自見明是德〇又曰註謂行滿之盛與天
地之化同運故有此引以存神屬德過化屬政不自覺不
當此說過化存神即是不怨不屑也是又凡民之不若于申八月〇
而業由於德變不由於政理井則事則神化皆是王者之業
非因襲庚子門字此以德化政化上〇又云大注同流不
是超乎氣化只要此得神化通行無迹不到方合
通意〇要知不見不動無為意所謂同流即配天配地無窮意
在本章只須照七文發命其為刑政為教處是所過
而民風之不變者便是化其欲刑欲政欲教處是所存
而治功之速效者便是神須知過與存不是兩項化與
神亦不是兩用故曰所過者化以其所存者
神也分於天地同流何不宜說作輔相裁成行與時
行物生莫非天地之神化通行而萬物各正其大地神
化所及莫非聖人之神化所當然不可及
可見王道之大頌論六合以文教言只是一事此
今日欲正風氣莫作真文字多觀
文之所紀通是為化說地不
身之所經通是為化說地
及一節連處方見有其中如何別然分開〇

問兼及之所臨政之所及風聲氣化之所被更爲周備時文不過化何謂身之所至卽身之所未至若切戒謂惡至對比則云心之所及與心之所未及如是則不通舉天下萬事萬民一不由聖心所主宰皆出臾不思量而坊刻蓋測余所不解」

仁者不如仁聲之入人深也章

孟子曰、堯舜性之湯武身之五霸假之久假而不歸惡知其非有也章　趙岐曰、言堯舜之道性自然於仁義者而湯武行仁義之實以爲外名假之以爲常時不則仁義之實及以爲外飾也

君子有三樂章　譚梁生曰、王天下謂名世非謂王者」

廣土衆民章　摘訓曰、定四海之民定宇只是爲其統御而不至於紛亂無主耳尚未說到治教上註中其道大行澤可庶被也」

行二句當說有此二句之外謂道可大行澤可庶被也○品類問何謂根曰養得到見得明便自然生根此是人功夫做來○又曰雖是自家分上都有這箇物若有此子私欲夾雜在其中便把好底和根拔了○又曰君子氣稟高明無物欲之累故合下生來自根拔便有箇大底規模○又曰學者須是先無異端之雜方能窮理聖心純是動靜無不盡靜非待山居人定然後有明通但若有私意來便失題旨」

無爲其所不爲章　倉柱曰、未及之先無異者其迹方行二句當說有此二句之外謂道可大行澤可庶被也○品類問何謂根曰養得到見得明便自然生根此是人功夫做來○又曰雖是自家分上都有這箇物若有此子私欲夾雜在其中便把好底和根拔了○又曰君子氣稟高明無物欲之累故合下生來自根拔便有箇大底規模○又曰學者須是先無異端之雜方能窮理聖心純是動靜無不盡靜非待山居人定然後有明通但若有私意來便失題旨」

子所謂志士勵和守之於鏡皆人知幾誠之於思也卽亂更是擴充仁義於不可勝用處及曰如此而已矣

集注云說義者以本文從不爲說到不欲上其實有專言之又有偏言之義數仁而兼智之義兼

仁者必中須知集註雖單言義便已該得」

人之心惡能無命者章

有事於人者章　熊伯甘曰、事若大者公孫弘卜式學問德至對比則云心之所及與心之所未及如是則不通舉天下萬事萬民一不由聖心所主宰皆出臾不思量而坊刻蓋測余所不解」

仁者不如仁聲之入人深也章

君子有三樂章　譚梁生曰、王天下謂名世非謂王者」

廣土衆民章　摘訓曰、定四海之民定宇只是爲其統御而不至於紛亂無主耳尚未說到治教上註中其道大行澤可庶被也」

行二句當說有此二句之外謂道可大行澤可庶被也○品類問何謂根曰養得到見得明便自然生根此是人功夫做來○又曰雖是自家分上都有這箇物若有此子私欲夾雜在其中便把好底和根拔了○又曰君子氣稟高明無物欲之累故合下生來自根拔便有箇大底規模○又曰學者須是先無異端之雜方能窮理聖心純是動靜無不盡靜非待山居人定然後有明通但若有私意來便失題旨」

伯夷辟紂章

易其田疇章

孔子登東山而小魯章　熊伯甘曰、自伯夷降門級意見○

來師文揣主處階躐級意見○此與上章之有

此與此者但此之以他物而不說其事○伯夷降以

發下心而修德破其事也如孔子登東山而魯得此與也觀水有術至必照焉此比也流水不達此又是奚也○楊曰成章乃致知力行之事此又言外見只是先解字面如此當依存疑爲是○愚引便以爲形容明全說效驗而下學逐節工夫俱若缺略便以爲有本達正是造到大而有本處又只單說箇大此說尤易誤人下前席此小節文知行狂猖四比猶深敘妙看成章與論語有別此尚疑義得此洞然○看來學孔子者由本得大由成章而得本如此看方好○壬申四月廿三」

雞鳴而起章　摘講曰自雞鳴時便起而孳孳盡一日而之非只謂雞鳴時孳孳也○滄林曰雞鳴而起即夜氣也目兔金条ハ目下

氣平旦之氣也非欲害人即常行好事相察之未必不善利心故善惡易知善利難知語類曰若只是利善則易舍人所爲上之忠徐先不知世不知上之忠徐先不知其相近衷一條路迎逆大○公路所是大所以明白使見得士之志只是合乎義與之齊國而弗受仲子不義與之齊國而弗受語類曰孟子不說箇仲子不義與之齊國而弗受只是合乎義也若在予見也奇他日將安在乎義是也○愈楊氏爲我拔一毛而利天下不爲也然則爲他日之居鉤文峻之志但未行之事○大抵丁師不遇之大人也○大抵世不知上之忠徐先不知世不知上之忠徐先不知大人之事先要明大人之事所以明白使見得士之志十分要緊丁卯七月」

楊子取爲我章　楊廷鱗曰事雖偏重必過其故事公不出門之謂

楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也○愚按楊氏是合乎義與之齊國而弗受之心耳聖賢之心公平正大老子絕去人下之事見此事之說不可偏重於他日他不屑家史官自私自利而起何其必然之勢也○語類曰孟子心合下是如此慥制有來變而通之令人於事各下此則不可○愚按不子之與知見貴之高；孟子所答心合下是如此慥制有來變而通之令人於事各下在得其心自來不爲苟得其中也」

滄林曰乾一章通乘指三亦相合參解看

飢者甘食渴者易爲飲

柳下惠不以三公易其介而爲鄙夫

堯舜性之也章

伊尹曰予不狎於不順章

尚曰不要終分章　孝弟忠信便與健康功利放一高論相反出此則人彼要見得之字對問曰章　摘講曰兩子字問語俱就爲主的心裏說若我他日得位且莫說多仁矣且莫說大有所貪求只行仁猖四子字及惡在是也字不是孟

行日兔金条ハ目下

孟子曰芸之謂也　摘訓曰夫非盡人之子哉此何與毛
子當五一章相連註中特以所居云云釋其居使
之然處此與解經相反矣○摘訓曰盡性踐形只是一事
居便有要人變化氣質之意壬申七月看性理叶干三
卷標榜而止

食而弗愛章

形色天性也章　摘訓曰蓋性類曰蓋性踐形只是一事
齊宣王欲短喪章　作疑云答問亦是門人與朱子
君子之所以教者五章　摘訓曰善治其身不是以善道治
答問未及師承之說不同愚初欲兼說今看來朱子之
說爲長甲寅二月○摘訓曰善治其身也說有進修意所以長善也艾
其身乃善其身治其身也

此章先要想出所謂善者何所指
孟子之道以正道明道爲本稍有任勇則以爲恥以仁
義中正爲利有偏則以爲異論帝王則必以堯舜
爲法論偏則必以孔子爲宗不學則必知不及私己
治則必得夜井田此皆貫所以引人者猶水之前高
地由深達而至自得此貫所謂資
於不可已而已者章
君子之於物也章　摘訓曰作疑作一反　並看作仁

不仁 戕梁惠王也章

春秋無義戰章 胡氏曰彼善於此不就戰者先亦是春秋無義戰之一節也○又曰上下字指天子諸侯而言○

盡信書章 胡氏曰首節孟子主意在下文不可謂是設喻○又曰只說仁不說人則此道理虛懸安頓何處只說人不說仁即人者將來說乃是道也○書記朱子曰此仁字不是別箇物事是人底道理將仁與人合便是道○又曰仁者人之道也如中庸說仁字又密上言仁者人也是對義者宜也義又不同人字是以人身言之自有生意是言仁之生通也中庸說仁者人也是切己言之孟子是統而言之

舜之飯糗茹草也章

吾今而後知殺人親之重也章

古之爲關也章

身不行道章

門於利者章

好名之人章 愚按以誠爲主其餘猶好名以名爲主皆將何所不至乎偶動於名其學已不可問專務於名其學尚可問乎言好名之人猶賢乎不顧名義者一間耳○末十一月○楊訓曰見色是因自己之間耳其餘也○

不由 賢章 胡氏曰變曲從俗與其國家淪胥以亡同○

不仁而得國者有之矣章

民爲貴章 愚案此一節之說是其氏自以己意解說非孟子之所如幻說也程子謂亦不是一箇人自也章 大全辨曰孟子不被梁以孔子望人自也章 大全辨曰孟子不被梁惠而不及孔子耳」

天下後世之人也章 語類曰此是說比仁是人底道理統人仁也者人也章 語類曰此是說比仁是人底道理統人身上說合而言之便是道也○又曰只說仁不說人則此道理安頓何處只說人不說仁即人者將來說乃是道也○書記朱子曰此仁字不是別箇物事是人底道理將仁與人合便是道○又曰仁者人之道也如中庸仁者人也是對義者宜也義又不同人字是以人身言之自有生意是言仁之生通也中庸說仁者人也是切己言之孟子是統而言之

孔子之去魯章

君子之尼於陳蔡之間章

稽大不理於口章

賢者以其所昭昭章

由仁之路間章

事之賢章

齊桓章 張氏栻曰此一章見君子有收民之忠而語其可否見時也○又曰說霸者之所為不可使子王者德非出於仁心乃不可復也○又曰安之不可也孔子之所為不可係於己者也○愚按王者之所為不可復也○愚按王者之政聚聚於棠仁政不行雖

盆成括仕於齊章　摘訓曰所不忍不爲是一端之仁義。
孟子之館於上宮章　摘訓曰所不忍不爲是一端之仁義。
人皆有所不忍章　摘訓曰所不忍不爲是一端之仁義。
達之於所忍所爲則曲能有誠爲全體之仁義矣孟子
意謂人但知仁義爲難全而不知求之爲甚易在識其
端而推廣之耳○又曰仁義不可勝用要緻到上文仁
也義也上仁不可勝用也故曰仁也義不可勝用也故
曰義也○語類曰人能充無受爾汝之實註中脫得不
分曉記得作時解得好却因後來改來改去不分曉了
看來實字對名字說不欲人以爾汝之稱加諸我是惡
爾汝之名也然反之於身而去其無可爾汝之行是能
充其無受爾汝之實也○摘訓曰充無穿窬之心乃一
大頭腦卻推到別事上去方是充至於充無受爾汝之
實不過是充無穿窬中之一事就只在無受爾汝之實
上充耳○存疑名不受於此而受於彼又是向別處充了便
非孟子以一事舉例之意且與充無穿窬之心犯重矣
況此處已是貪賕隱忍中心愈忿而不甘受其爾汝復
將此心推去到別處又復如此只管這等推去無一處
而不中心愈忿只是一個貪大耳此門之義可予○又
曰蓋既有愧於不當安其行汝之心乃只爲欲
受其物而貪賕隱忍辭物之則一邊是愈忿
忘實心又一邊是貪賕隱忍便是有以蔽錮而不充了
若自將此一點實心加之既不肯甘安其爲汝之穢逐
去其合賕隱忍之心亦不肯輕受其物若此則把這無

其大之心因此而惑也即幸而不惑而我飽之之心何以
對友朋而無慙無論飽之之後可否混看而其人之事
因此而敗也即當下而不敗而我飽之之心何以質聖賢
而無愧蓋其爲計難於義徵而不可謂非計其害於義難
於不可謂其不病於義是豈非穿窬之類乎○推
不可者之心有不可爲者矣夫士固有不言時也而以
不言飽之此何心哉士何爲而出於是孟子當可以言
與而及此曰人惟不當言之時而不可以言之時
之時而亦不言是果何爲也哉其以輕任爲戚鄙夫使
其果以事發爲戚句戚於何言之時非戚於何言之
時吾病門其已具也○心不但如是逃刑以慎爲
告耶夫使其果以悔悟爲貴而不可言之時與之言

之時亦愼之吾得謂其已過也而其心又不但如是也
吾却是心卽以言餙之 面以言餙之 初若言餙之心而
更尤其逾衝雖縱而心不變也是心卽以言餙之心而
以言餙者猶有約致之逸此則以其實約之形衝愈
巧而心愈僞也○餙之之人胷中最不明然又不要
看做是老奸巨猾須知日用之間人最易犯之病
言近而指遠者章 乙卯 蘇潁濱云自逸而約之義不
出於天下於是異學有爭鳴之勢而繁文縟禮
有相勝之端而功利日生矣以敎化而分爲二道○
愚按云當時邪說橫行列名非少子貢以下皆
力行仁義者敎之其邪固有爲而發也
子絶四章 張武承曰此章見聖人安貧樂天而皆
絶乎有意之私也○范伯甘曰哭而自然盡哀生
者之道當然也

大人則藐之章 此章不對臧倉游士說 程子曰鄉原卽無忌
憚而未必是者說苟無此氣象必至與論俗合曲學
阿世如鄉原矣○晩村曰實見得大子溫良恭儉讓
者忠方識此泰山巖巖氣象打若徒作虛驕客氣則長
國級橫之士如顏蠋王斗之徒亦能爲之彼其忠中正
有大人之赫赫在如醉人之必强謂不醉耳又何嘗能
也

[illegible]
[illegible]
[illegible]

那兒知意謂武弁兵馬五百有餘歲其時之遺友此篇
豈乎其意之傳矣而
C於而無有二何當與
故不任之意非泛然作
者不知此耳。

松陽講義十二卷

（清）陸隴其撰

清康熙刻本

松陽講義十二卷、浙江巡撫採進本、

國朝陸隴其撰。是書乃其官靈壽知縣時與諸生講論而作。故所說止一百十八章。以四書不能遍及。蓋隨時舉示、非節節而爲之解也。隴其之學、期於潛修自得、不甚以爭辨爲事。惟於姚江一派則異同如分白黑、不肯假借一詞。時黃宗羲之學盛於南、孫奇逢之學盛於北、李容之學盛於西、隴其皆不以爲然。故此編於學術醇疵、再三致意。其開融貫舊說、亦多深切著明、剖析精密。蓋朱子一生之精力盡於四書、隴其一生之精力盡於朱子一生之書。故此編雖得諸簿書之餘、而抒所心得、以啟導後生、剴切詳明、有古循吏之遺意。較聚生徒、刻語錄以博講學之名者、其識趣固殊焉。

序

隴其在靈壽簿書之暇輒至學聽諸生講書有所觸發問疏其意示諸生或述先儒註解或自抒所見欲其即聖賢之言引而歸之身心不徒視爲干祿之具使書自書我自我積久得一百十有八章有携以南者家叔祖話山翁家叔訥菴翁見之謂是有裨於學者非獨可以教靈壽諸生也遂謀付梓既成而寄於京師命隴其自序之隴其不敏雖嘗有志於學而不得其要領中年涉獵先儒之書始若稍稍望見涯涘而質鈍功淺終未得入其堂奥自汨沒簿書以來益復鹵莽常思乞身歸田整理書生舊業與同志之士講求討論或可追隨先儒之萬一而一官羈絆尚未得遂至於此編因於諸生有一日之長職當竭其愚故據胸中一時所得告之以稍遑

尸素之慚云爾非能著書講
學也若其拳拳于諸生者則
有之矣董子有言仁人者正
其誼不謀其利明其道不計
其功程子云佛氏之言學者
當如瀇聲美色以遠之此二
者學之大綱也大綱不差然
後可漸而進焉自明中葉以
來學術壞而風俗乖卑者迷
溺於功利高者沉淪於虛寂
視董子程子之言若茹毛結
繩之不可復行於後世不知

有大綱又何論其他耶是世
道之憂也故嘗以爲今之爲
世道計者必自羞乞播賤壟
斷闢佛老黜陽儒陰釋之學
始而是編之中亦三致意焉
此隴其所嘗奉教於君子者
也或有小補於世意在斯乎
若夫擴而充之探其深而盡
其微則尚願與學者共進之
焉耳

康熙庚午十一月長至前六
日當湖陸隴其書於京邸靈

中坊之顏巷

讀經樓藏書

家藏

松陽講義目錄

當湖陸隴其稼書著　受業嘉定侯　銓編次

卷之一　　吳縣席永恂

大學　　太倉王前席

大學之道章
康誥曰克章
湯之盤銘章
詩云邦畿章
子曰聽訟章
本陽講義目錄
所謂誠其章
所謂修身章
所謂齊其章
所謂治國章

卷之二

中庸

天命之謂章
君子中庸章
中庸其至章
舜其大知章
回之爲人章

天下國家章
子路問强章
素隱行怪章
君子之道章
道不遠人章
造如行遠章
鬼神之爲章
卷之三
中庸
舜其大孝章
武王周公章

自誠明謂章
其次致曲章
誠者自成章
至誠無息章
大哉聖人章
仲尼祖述章
惟天下至章
惟天下至章
衣錦尚絅章
卷之四
論語

學而時習章
其爲人也章
吾日三省章
道千乘之章
弟子入則章
賢賢易色章
君子不重章
子禽問於章
禮之用和章
信近於義章
君子食無章
貧而無諂章
卷之五
論語
道之以政章
吾十有五章
吾與回言章
視其所以章
學而不思章
由誨女知章
子張學干章
何爲則民章

季康子問章
君子無所章
里仁爲美章
不仁者不章
能與貧是章
告未見好章
人之過也章
君子之於章
君子懷德章
卷之六
論語
子游爲武章
卷之七
論語
契遲問知章
知者樂水章
如有博施章
默而識之章
德之不修章
蓋有不知章
以能問於章
可以託六章

司馬牛問章
子張問明章
足食足兵章
樊遲問仁章
卷之九
論語
子適衛冉章
鄉人皆好章
何如斯可章
克伐怨欲章
子路問成章
君子思不章
君子道者章
莫我知也章
修己以敬章
女以子爲章
卷之十
論語
君子義以章
吾之於人章
君子謀道章
知及之仁章
益者三樂章
見善如不章
子張問仁章
予欲無言章
卷之十一
孟子
伯夷非其章
孟子
王者之迹章
君子之澤章
仁人心也章
釣是人也章
人皆可以章
人之所不章
孔子登東章
仁也者人章

當湖陸隴其稼書氏著　受業嘉定伏　銓編次
太倉王前勵

大學之道章

這一章是在經四書的綱領明白得這一章。五經四書都在其中。要明白這章書不必另出意見。只將朱子章句或問細細玩味。便洞然了。今日所以不可不讀者。因明季講家將這章書都講亂了。不將異說一切掃去。則愈覺朱子之解有味。而聖學晓然在目矣。這章大意。只是序

不可亂。所不可亂。如此。條目亦如此。自明季學術領如此。條目亦如此。自明季學術領如此。條目亦如此。自明季學術領

首節

格致誠正修。雖然後可謂之明此明字與中庸明善之明。皆是以其衆理應萬事而言。非以其虛靈不昧而言也。衆理應萬事。亦是德之明處。淺說以夫子之明。當主知見言。若不知衆理應萬事。則不可謂之明德也。此說亦不是。虛靈不昧。是心的體之明。衆理應萬事。是心的用之明。若以其虛靈不昧。與衆理應萬事。合而言之。則中庸足以應夫萬事也。最是又虛靈不昧。與衆理應萬事。雖是兩節。都不可截然分開。有了虛靈不昧。朱子所謂虛而且靈。具仁義禮智之性。於是乎具衆理。應萬事。然虛靈不昧四字。離不得。如何說的是。學是以氣言。具衆理應萬事。朱子所謂虛而且靈。具仁義禮智之性。於是乎具衆理。應萬事。然虛靈不昧四字。離不得。如何說的是。學是以氣言。具衆理應萬事。雖有知覺四字。不

朱子特地編成小學一書。使人先做了小學工夫。然後做大學工夫。一段緊要為人之意。字字真切。明季講家反嫌其粗淺不肯依此講。可謂大誤。今當悉遵朱子其他種種與朱子背謬者不可聽從。應悉改正。各按今日學問。只是遵朱子之意。不背者固明白。即朱子之意。即不甚明白。亦可以意會。其背者。即朱子之意。即明白。亦可以意會。其背者。即朱子之意。即明白。亦可以意會。其背者。即朱子之意。即

件成說故北溪陳氏曰理與氣合而以虛靈
章句讀明德雖從天命之性說起與中庸天命之
性無二至講上明字小學者下手工夫則止曰當
性無二至講上明字小學者下手工夫則止曰當
因其所發而遂明之不及未發足格致誠正修皆
屬中庸致和一節工夫而所謂立天下之大本者
大學則因本之史統緣大學一書是初學入德之
門故於發動處說起且見有小學主敬一段工
夫在前此若中庸是一貫之學必合動靜言之也
大學之格致誠正修固是一貫之學必合動靜言之也
皆是就人心發動處說不過明新皆要無過不及到恰
當好處而已大全上蔡盛氏乃曰至善乃太極之異
名而明德之本體也故曰至善云事物當然之理是就萬殊處說
皆至善之一也
朱子答李敬子曰知有淺深得有大小難以一概論
也朱子之意不欲將知得之淺深得之大小一概論
又各自有解矣
永嘉陳氏曰字在止知之間與別處不同存疑所
謂止知之謂物靜不一此靜固自如
也其實誠正修內節節自有定時安處但就文所
指明而在知處干涉靜安處言之是
不切
走處服事自皆有無投有間自人是
十目當之事不行見於文而說乃曰
以之為地而不然是要其極至

到能慮地先無別法只是知止工夫熟而已定靜安慮都是知止工夫愈進而愈熟

方正學取王文憲諸人之論欲歸經文知止以下至則近道矣且上四十二字於聽訟吾猶人也之後為傳第四章以擇致知格物謂與孟子堯舜之知不偏物正相發明蒙引有疑亦以為然此是蒙引存疑一大差處以知本為格物雖若合於孟子不偏物之意而習靜長知之學以讀書窮理為支離者亦得托為逆詐億不信之資矣蓋下文一段之例不同且看他文勢只是工夫節次若致知則便在格物上欲只先字差慢

物同若以本末二物看依蒙引移之格致傳則與格物之物字又不同矣

物有本末節

物指事物之理是以物之散亦雖其隨則向上指不同今人牽合為一則誤矣

聖人言意自有次第如物有本末節章句只說結上文重古之節文自從條目中分節先後非上節之物又自一物指明德親民是以物之散亦雖其隨則向上指不同今人牽合為一則誤矣

頭起之也王溪虛氏謂物有節不特結上文又以起下文則不知語言次第矣後人因此遂將下文六箇先字應知所先七箇後字應知所後謬甚蒙引開知行合一亦似是卻知為喫之不可食則必不食程朱因亦有此論但陽明所謂知不是程朱所先後知字淺此知字又在知止之知字深知所先後知字深此知字又

在知止之知字淺

古之欲明明德節

蒙引謂意誠以下工夫節次明也心該動靜意只是動之端誠正修分別心意事非是今日格物明日又致知

古注俱未明白

又有一節才明記則云或謂物格而知便至如此則是一節支離後之例不同且看他文勢只

合與下文一段之例不同且看他文勢只

下曰六箇然字與先字謂欲如此必先如此是言工夫節次若致知則便在格物上欲只先字差慢

在字緊又答江德功曰謂老佛之學乃致知而離乎物者此非是夫格物可以致知猶食所以飽也今不格物而自謂有知則其知者安也不食而自只為飽則其飽者偽也此皆與林氏所記相發明

良是在字與六箇欲字無分別後面云治國自齊其家亦用在字矣何嘗與欲字先字有緊慢之分乎此又不然經傳中字句固而義異者甚多不得以此疑彼也

象山之頓悟朗公之執物皆是不能格物

陽明謂知行合一亦似是卻知為喫之不可食則必不食程朱因亦有此論但陽明所謂知不是程

朱所謂知爲維物之知而非格物之
後豁然貫通之知矣因之官若知在良知之本體
識見從良知出故其知無不致識見豈知哉識見爲知蔽光爲明
矣此則陽明所謂知止朱子所謂不貪而自以爲
知者所以爲異也

物格節

物格節是補緊上文上文古序之不可亂此節則見
序之所以不可亂或問云物格節是釋上文意雙
峰與朱子之說非有二也

自天子節

經中一字只作日明其明德若前本明德此又本修
身使是兩截蓋修身爲本即是明德爲本但前就細
剖出之而見其序之不可易此則就條目言之而仍
見其不可易本字對家國天下說不可對物知心意
說

末節

末節或問雖將本末逐對說然今諸家多云所厚

者薄而所薄者不治亦未見其必亂即所謂知
如家已先薄了又何況國與天下之不可亂也
明甚如此先儒所以謂知本結末之意亦不相違

其本亂而末治否

此節明明說
是本末又明
行實緊加一箇先字可見此德是人所同得然能明
者蓋必如聖人一毫不爲人
欲所蔽方纔能明一點放肆
不得全於太甲變明德爲天之明命以見此德之原
於天帝與之明爲己有治天下國家之責者也其
不可不明如文王敬止而以緝熙言之過不同所行之事不同而皆
所以修身爲本但前就細
文之言若合符節然明明
德且以下緊說本而德不明而以講經論道等事
若也但有一毫這個明德要有得他事事要看得
他平常這個德不是杳冥昏默之間仁敬孝慈信是此德之名目身心意知
物是此德之所寓格致誠正修是此德之所以明
看

今盤銘一節朱子於或問中闡發無餘蘊矣學者但
當反覆玩味其言可也而一言以蔽之則此三句即
所謂顧諟天之明命也凡人溺於舊染之污則天之
明命夐矣是必於一日之間迅省振拔力去其污以
復天理之封錮於平日者都洗刮出來一切舉色貨利意必固我絲毫不染渾然一新此商
日新之義也是一關最難破的如有舊日之心中要
打出來非具貞固之勇不能令人悠悠忽忽因循捱
延住了既能苟日新又恐但工夫間斷故曰日日新
之極是以君子自新新民皆從未止於至善之地已

新矣又恐怕工夫間斷者不能日日新故又曰日日新
不特新私染之污要者不能久必其不偶發人欲之已
蔽者不能必其不偶萌善之方滋未絕也故要又
日新合此三句總是無時不新無時不格頑
頑之本矣康誥節乃正言新民之事本文新民二字
承上文新民之自新字不同蓋民心總蔽於氣稟物欲而明命必有時而發見此此是自
新之民因民所自有也湯之人不能迎其機而振
作之故隨發而隨蔽一大企在這作字上此作字即
古者故必合盤銘康誥周詩觀之而後新民之義始
見文新民猶言莫氏洵曉曰其井田學校作之之勞

其上章作之作作興勉強東縛只是提撕警覺其
自行者而已周詩命文王能新其德以及其民而
始受天命這便是新之至善不重新命只重所以新
命處有開維監臨之稱意有周官之法度致中和而
至位育盡性而至參贊是所以新於平日者都洗刮以新命處只是其
日新之極是以君子自新新民必至此而後為新民
祖京而必欲其盡理精微而純不安於小成

不狃於近利如此定方完得新民一字之義。非因衛荀
自可以斗斛民也視竹簡自剔以授生民本神二
新雖漢唐盛時亦後則指然非今之新。雖新而不
周其實說得不徹。只緣認此章之義不透。變至善。只極者極是極至之
謂。然有二義。有以至當為極至者皇極太極之類是
也。有以窮盡為極至者四極六極之極是也。至善之
名本取至當之義。此章說到新命邦似窮盡之義。然
注只以至善二字代極字不另作一解。益到窮盡處。
亦只是事事至當而已二義實一義也。不言止言用
者大全王深虛氏曰。蓋言止至善。此言用其極二義
互可。或止無止。用二義。時俱有。或謂能止然後能用
其止。或止無止。用二義。時俱有。或謂能止然後能用
其止。或止無止。用二義。時俱有。或謂能止然後能用
其止

極大的道理就如詩言邦畿千里惟民所止曰
惟民所止言民所當止猶至善為物所當止也既物
各有所當止則人可不知所當止乎人而不知所當
止是與禽獸之不如也是大子所深歎也這知字包行在內
穆穆文王於緝熙敬止
穆穆深遠之意緝熙光明之意敬止是敬其所當止
非是無不敬而安所止便是穆穆便是緝熙了又
不是另有所謂無不敬而安所止只是仁敬孝慈信使
自敬止自止緊止二字猶言敬以直內義以方外敬
只心言止以理言有敬而無止則無私而未必合理
精益致其精不可故詩言如切如磋者乃道學也修
而催次學善即略用工夫可也學而未止於至善
試看正心修身工夫故註以講習討論言之學而
欲知一善即略用工夫可也學而未止於至善非已
使是格物致知工夫故註以講習討論言之修便是
自敬止自止緊止二字猶言敬以直內義以方外敬
只心言止以理言有敬而無止則無私而未必合理
精益致其精不可故詩言如切如磋者乃道學也修
而催次學善即略用工夫可也學而未止於至善非已
試看正心修身工夫故註以講習討論言之修便是
使是格物致知工夫故註以講習討論言之修便是

之無推與註等二句說得微之無欲人知變化說推
與徐欲人知識充與同
於緝熙光明二字說得
與我下等到兩師傅外
名皆是同人仁敬孝慈信
之不如也是大子所深歎也這知字包行在內
穆穆文王於緝熙敬止
於緝熙光明二字說得
是下手處引淇澳一詩而備言其未止之功夫何如
之敬如何節明德未之之方得之之驗也烈文統新
民下之之方得之之驗也明德未之之方在學修學

家創云不可以聽之為未無訟為本周把聽訟一句置了只就無訟句句討出本末之意孟氏之無訟者民德之新之德之明之本也必之之德明無使民德始新而自無訟本末先後了然矣

使字當玩味是孔子自說他要如此故事

自或問皆以聖人言之使字句句正有道理使是驅率之意使之大畏民志也

無情者不得盡無辭只是無訟處不是前以無訟處大畏民志所以使民無訟者也

勸敬治人之法日臨本之矛明於天下久矣傳者未以有虛於夫子之言夫子謂聽訟不如無訟句置了只就無訟句句討出本末之意孟氏之無訟者民德之新之德之明之本也所以使民無訟者也必之之德明無使民德始新而自無訟本末先後了然矣

使字當玩味是孔子自說他要如此故事

自或問皆以聖人言之使字句句正有道理使是驅率之意使之大畏民志也

無情者不得盡無辭只是無訟處不是前以無訟處大畏民志所以使民無訟者也

勸敬治人之法日臨本之矛明於天下久矣傳者未以有虛於夫子之言夫子謂聽訟不如無訟句置了只就無訟句句討出本末之意孟氏之無訟者民德之新之德之明之本也所以使民無訟者也必之之德明無使民德始新而自無訟本末先後了然矣

使字當玩味是孔子自說他要如此故事

自或問皆以聖人言之使字句句正有道理使是驅率之意使之大畏民志也

無情者不得盡無辭只是無訟處不是前以無訟處大畏民志所以使民無訟者也

徐愛錄

愛舊時聞先生之教，以為學須是格盡天下之事物，而後吾心之知識始無不盡。今說格物只是誠意，恐與舊聞不合。

先生曰：「聖人教人，豈有不同？今人聽我說，只是要你將心中私意去了，復你心之本體。譬如明鏡，本體原是光明的，只為塵垢所蔽，不得光明。如今除了塵垢，不費纖毫氣力，本體已自光明了。格物之說，亦是如此。」

愛問：「舊說格物，如格君心之非，物指事言，格是正的意思，如何？」

曰：「亦是如此。」

愛問：「大學古本，亦是先生所定？」

曰：「然。」

愛問：「古本頗有次第，恐後人不曉，或分作經傳，或頗更其次序，如何？」

曰：「古本不須更動，更動便有不是。」

愛問：「如此，則誠意章工夫，終是用力於格物。」

曰：「誠意雖在格物內，然須用誠意工夫，方能格物。」

愛問：「如何是誠意？」

曰：「誠意者，毋自欺也。如惡惡臭，如好好色，皆是自慊，故君子必慎其獨也。」

愛問：「心之本體，原是明的，如何有時不明？」

曰：「只為氣稟所拘，人欲所蔽，故有時而昏。然雖昏蔽之極，本體原自明的。你今既知不明，便是你的本體明了。」

愛問：「如何是格物？」

曰：「格者，正也，正其不正以歸於正之謂。」

愛問：「如何是致知？」

曰：「致知者，吾心之良知也。所謂見善知之，見惡知之，是非之心，不學不慮，故謂之良知。只是你自己的良知，是你自己的準則。你意之所發，良知無有不知，你要好的，良知知道是好；你要惡的，良知知道是惡。你欺他不得，瞞他不得，全是你自己的，何不實實落落依著他？」

愛問：「先儒謂『人雖極惡之人，其心之發，必有可觀者』，如何？」

曰：「此亦是良知。雖極惡之人，其心之發，必有可觀者，是他良知尚在，不曾盡滅。」

愛問：「『博學、審問、慎思、明辨、篤行』，是要學、問、思、辨、行，以求其知；還是學、問、思、辨、行，皆所以行其知？」

曰：「學、問、思、辨、行，皆所以行其知

獨之知之意總之既動有形迹可覩者人所共知念
初動未有形迹可覩者人所不知道是欺惟善惡分
或是公此能慎明起歸不若方能由乎正路故此又
又一大段工夫發明誠意與是緊緊為人生峰胡氏謂獨
字似是自字便是念字尚欠分明獨未嘗非意但是
意之所之處故朱子於或問將慎獨二字只講在自
字起如處女朱子於或問將慎獨二字只講在自
字上而另補出一句則提出另有一條工夫
亦非慎獨即誠意也說得最

小人閒居節

新安陳氏云上一節形容小人陰惡之狀此一節言小人之欺人說得祖
其心術之微處言之此一節言小人之欺人說得祖
乃自小人顯然詐偽之著者言之無上一節掩自欺
而必自慊之工夫則為惡詐善之流弊其極必將至
此矣以君子獨至此又重以小人戒
此矣以君子獨至此又重以小人戒
之知一是亦由他曾做過格致
誠意工夫已到復之機然他卻不
自是自欺之萌便自無所不至地位見君子
別而禁止其自欺之萌便自無所不至地位見君子
而後厭然一是乘襲之知一是亦由他曾做過格致
當下則能慎獨屋矣卷
飞大來故自覺過不去乱回是引復之機然他卻不
消矣消身之儒(自注)
以言其心則不慊不快義
大而覺再以言其修則不

堂行其欺為巧故行其欺為勇宛先石火隨發隨泯
名無已憧之小人則又不同無已憧之小人役智不
消滅者人之視己如見其肺然不必君子然後能
見所謂嚴乎馬昭之心路人皆知之或云如見非真見
也在人或未必見見乎不見小人厭然處見人之
見卻是見此見未是誠中形外誠字只當實字襲峰說
人則此說字卻是
曾子曰
前後皆曾子之言此獨提曾子曰三字見得曾子平
日之言皆如此不專為釋大學也雖說指視可怕然
事不是專要人怕指視若只從指視起見便非真能
慎只是言獨之當慎原不為怕人指視況指視如此
之嚴而不慎乎此節註雖云引此以明上文之意然
曾子只是言獨之可畏不著君子小人若論言外之
意則君子小人皆在內不知其可畏者小人也知其
可畏者君子也或謂此節只承自欺不承自慊既自
慊之者君子也或謂此節只承自欺不承自慊既自
慊之自畏於指視此殊不然能畏然後能日慊
富潤屋節
曾子節恆言獨之可畏則君子小人之關頭在此可
知矣但小人之形於外者上文既已說之君子之形
於外者猶未之詳也故此又推而言之以富潤屋引
起德潤身德為指言誠自能慎獨身潤身之

所不知者也固陶之而人得而知之者也使獨之
獨我知而人不知之地則自有一分德自有一
分潤其中亦自有淺深不必看煞又心與體膚尚未
心正身修之潤屢時往反即以心正
身修之為最
今日此者宜
自然即自慊
與研發與書
為不妨或以
所謂修身
是一章釋正心修身工夫在意誠後急未誠則全體
是治意心如何正與意既誠了又不可不正其心前
一念初萌只有善惡兩端未至於慊
自是如何之平以為一身之主
自覺惡惡自覺好善
即是誠意之功
獨知之地正與慎獨之中及開居獨處也此二獨字
所不知者也固陶之而人得而知之者也使獨之
獨我知而人不知之地則自有一分德自有一
分潤其中亦自有淺深不必看煞又心與體膚尚未
心正身修之潤屢時往反即以心正
身修之為最
今日此者宜
自然即自慊
與研發與書
為不妨或以
所謂修身
是一章釋正心修身工夫在意誠後急未誠則全體
是治意心如何正與意既誠了又不可不正其心前
一念初萌只有善惡兩端未至於慊
自是如何之平以為一身之主
自覺惡惡自覺好善
即是誠意之功
獨知之地正與慎獨之中及開居獨處也此二獨字

之可貴及其時中之不能見況廣理之稿者乎傳者之
學而不講正大光明是乃所以爲天下
之道亦何不講其正之有哉此是先解正字又曰
體其事物之來合而不容應之既或不能無失且又
不能不與俱往者耳此是解不得其正大抵
事事物物各有不容已心或事已應過又皆在心下是不應
而自制待之之心或事未至而豫爲之計是不
容而製不中節也或正應事時應有偏重是發得有
過有不及不中節也所謂不能無失即偏重而
不中節也所謂不能不與俱往即事未來而期待事

已過而又留不中節也或問從未發說來傳文却只
就發處說起蓋未發之前氣未用事無得失之可言
只貴也自得先師之寂滅衆人之實頑但其下
大只是戒懼慎獨已不待乎正其所不正也故格
文先生修皆是教人用功於動者四箇有字是設他
就發處說起蓋未發之前氣未用事無得失之可言
只貴也自得先師之寂滅衆人之實頑但其下
大只是戒懼慎獨已不待乎正其所不正也故格
文先生修皆是教人用功於動者四箇有字是設他
下於內心反爲所勁也心爲物所繫縛便是有這
箇物事別事來到面前應之便差了初焉欲動痛
痒之間已爲痛勝痛尤深這心既有是四者便是心
不在了心是一身之主心既不在身是修得底視不
見以下皆是一身不修之事愛峰饒氏且舉色臭味
事物之粗面易見者耳心之精神知覺一不有此
於理而知之不能見況廣理之稿者乎傳者之
意蓋曰有所忿懥不得其正也不能無失且又
不能不與俱往者耳此是解不得其正大抵
事事物物各有不容已心或事已應過又皆在心下是不應
而自制待之之心或事未至而豫爲之計是不
容而製不中節也或正應事時應有偏重是發得有
過有不及不中節也所謂不能無失即偏重而
不中節也所謂不能不與俱往即事未來而期待事

不可有是言心當有主宰不可被四者縛住耳吾
心之主宰最要之也于陽明講此却云心體上着
不得一毫滓礙邪說中有不得此千磨萬不但
是私念便好的人頭亦着不得些子如眼中放些金
玉屑子些子便不得安寧之也不知心爲四者
耕住由無養理以範圍之耳若有義理爲之權度
當若如何綽得住養理譬如眼中之神氣非金玉屑
可思議則之說與朱子鑑空衡平之說相類而大相
反切不可爲此等似是而非之說所惑

後說謂有所者偏主也預期在有所之前留滯在
自所之後此說本是四有字俱兼意必於先期留

於後

然慮四者雖在動時然只是論心不論外邊形迹若欲外邊形迹便屬修身事

大全蔡氏曰上一節說無心者之病中虛而有主宰者其正心之藥方此說來是也 師包得中虛而有主宰意心不在之謂是也 雲峰胡氏曰欲實而心本虛此亦不可累言 開欲實心非虛中底不能實 所謂齊其家在修其身是也 雲峰胡氏曰正心修身兩段大綱繫於

子路又以人欲上看是人有私意在人欲上看 不可不隨事而檢制又曰念慮雖是心與物接時事是心之發也 念慮之萌是身與物接時事是心之發在修其身不但是感應容貌所謂修其發在修其身者修身不但是威儀容貌之當整肅欽食衣服之當節制道體上修還算不得就其間物接益民心有喜怒憂懼欲之情發而為親愛賤惡畏敬哀矜敖惰亦繫於身與物接時事是心之發也 有其位而不盡其職不能察親愛畏敬哀矜敖惰

乎蓋身之好惡一偏則受其好惡在非淫縱則怨懟
其家人效之其好惡無不偏一家之氣象可知此謂
身不修不可以齊其家與齊其家之在修其身蓋必然之理無可疑矣易家人一卦
明正家之道必本之言有物而行有恒言有物即言
無所偏也行有恒即行無所偏也言行一無所偏則
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正矣與大學
實相發明今學者要去這偏之害須從格致誠正做
起若不曾做得格致誠正工夫則胸中尚未清楚純
是私欲用事禁不得他偏既做了前面四件工夫又
須在身上檢點稍覺一毫有偏便要撥正勿使滋蔓
以成其偏則受其好惡在非淫縱則怨懟無
家人效之其好惡無不偏一家之氣象可知此謂
身不修不可以齊其家與齊其家之在修其身蓋必然之理無可疑矣易家人一卦
明正家之道必本之言有物而行有恒言有物即言
無所偏也行有恒即行無所偏也言行一無所偏則
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正矣與大學
實相發明今學者要去這偏之害須從格致誠正做
起若不曾做得格致誠正工夫則胸中尚未清楚純
是私欲用事禁不得他偏既做了前面四件工夫又
須在身上檢點稍覺一毫有偏便要撥正勿使滋蔓
以成其偏之為害一句統上節深一層然未
及說家引存疑皆如此講時解有將孝弟慈屬君
子事君事長使衆皆在念頭初動時察此兩節察
得此意也講解獨是在念頭初動時察此兩節察
字是在身心上察

無論明施之事長必能守靖共而崇推遂其事兄
之情以為汎愛慈於子者無缺則施之使衆必能克
厚愛而廣博施所謂使衆亦不過舉斯心加諸彼耳
吳氏此條講孝弟慈事君事長使衆皆在君子一人
身上說家引存疑皆如此講時解有將孝弟慈屬君
子事君事長使衆屬國人者此深也益事君事長使
衆是君子處國之事不是國人從教之事事君事長
使衆一件不妥當便不能成教於國然皆不外乎孝
弟慈之理此所以不出家而成教於國傳者於此言
治國必先齊家之義已明矣又恐人疑孝弟慈是個
難事故又印康誥以其不難康誥言保赤子即是

慈如曾子仰其是使衆然此節却不曾使衆只要衆之不假強為故曰心誠求之以下只釋東曾作亦之意而不及使衆心誠求之誠字與誠意之誠尚在疑也然至十一箇效字恐其無微而不信故又發之所記古人所以感動人者其端不待學推廣則必行學此處若無此一句最有關係孝弟慈皆人心固有之良知良能而是事子孫此一節則孝弟慈之良皆不假強為此獨言慈者孝弟或有失其天者

為政之標赤子未有或失者也觀慈之一節則孝弟之心油然而生可以默喻矣

引而不發者何難事君事長使令反其所好仁由全體而發及衆引俱事承策約言之而後者乃能之動不可得也有諸已無諸已之反皆不假強為此獨言慈者孝弟或有失其天者

怨之難仰指忠信朱子或問中舜怨字最深切蓋即孝者而宜反復究味而大全雙峰饒氏曰怨有有心無心之分有心者共尼也忠是怨之首治國平天下章皆就怨人者其尼也忠是怨之首治國平天下章皆就怨人者其尼也忠是怨之首治國平天下章皆就怨人者其

以孝悌之三節本是平說然其中又有序仁山金氏曰天下之本易化者如人而人倫之每易失者兄弟言家如能使之子之宜家兄弟之相宜則家無不齊言父宜子其從不必言是四節也此急本朱子曰此節雖妻妾兄弟以御家邦雖非傳誦歎之言足以止是四節也此急本朱子曰此節雖妻妾兄弟以御家邦雖非傳誦歎之言足為人之法是我之為父為子為兄為弟者指以表於人曉村云不曰其德共行而曰其儀者惟如今世人家孝友婦睦者亦在在自之然其家禮法本同制度未備令子孫無可遵守而乃無所矜式以云足法則本也講齊治之義至此無復餘蘊於是復結之曰此謂治國在齊其家蓋反覆視之而益信此理之不可移易也學者當自章首處知治國之機全在修身齊家下個工夫不見治國之責方能上行下效無所窒礙若平日不下不敢一毫苟且下個定下治天下的根基不是容易人告抱一箇空心就可做以天下自任

孝弟慈事君事長使衆自萬曆以前先輩無有不主崇引存疑之說在君子一人身上看者補職士說約始得其旨總論君子事君事長使衆屬國人又有謂上下俱係不著國人亦不著君子只空說理者數十年來學者溺之不定近日依凉程力闢時解而從崇有舊說凡二節始明

前湖陸隴其稼書氏著　受業嘉定侯　銓補次
太倉王前諧

天命之謂性章

中庸一篇乃是孔門傳授心法這一章又是一篇之
要中庸所以發明心法者以其放之則彌六合所謂
慧而逆退入于密藏之故心之用也卷之則退藏於密所
謂寂然不動心之體也而這章內天命之性喜怒哀
樂未發之中豈不是退藏於密的幸仕之道發而中
節之和豈不是放之則彌六合的存養工夫只是存

其此心之體而已故曰率性之謂道修道之謂教
合而一心之體用已備具於其中下二十二章不過
發其蘊之一面耳名中庸二字又是這一章之骨
子安溪李氏謂中庸之只是一個不偏不倚無過不
及二字是在平常的中庸二字括盡之一章之
義自明白察工夫只是省察此放之彌六
之內之事存養之用方見又只是一個寂然感慟之
體其主敬工夫散則性道中和一以貫之矣這章
書經典各國開天儒講得明明白白只因朱
陽儒佛之辨與性起致性佛已於本段論
宇都歸到命字頭上歸大於工夫方見子
思歎世不知之旨方見子所以味無窮皆實學

天命之謂性節

這一節學為中庸二字發開曰却不即合中庸乃就
中庸內分別出性道教三項來蓋不明性道教則不
知中庸之所在即教然後知中庸所自全但性道教
之名人皆知之却不能有了氣質之性亦謂之性記
誦之學講什道統者日紛紛於人下相與務為高奇
及一管二窺中是在平常的中庸二字括盡之一章
之旨一字一字皆之只是一個寂然感慟之體其主敬
功夫只是一個敬字成性存存道義之門已備具於其中下二十二章不過
發其蘊之一面耳名中庸二字又是這一章之骨
子安溪李氏謂中庸之只是一個不偏不倚無過不
及二字是在平常的中庸二字括盡之一章之
義自明白察工夫只是省察此放之彌六合
之內之事存養之用方見又只是一個寂然感慟之
體其主敬工夫散則性道中和一以貫之矣這章
書經典各國開天儒講得明明白白只因朱陽
陽儒佛之辨與性起致性佛已於本段論
宇都歸到命字頭上歸大於工夫方見子思
歎世不知之旨方見子所以味無窮皆實學

也蒙引論天下有大笑之者非虛
心之效驗性道教三者皆出於天本然之義理也故
曰率性之謂道修道之工夫也天地萬物
皆具此性故中庸因以致和焉然之工夫也天地萬物
自然之效驗也盡有是義理必有是工夫故驗三
其中有是工夫則自有是效驗以處是工夫這一條
亦指此二節六合者亦着有是義理工夫故驗三
焉

天命之謂性節

這一節學為中庸二字發開曰却不即合中庸乃就
中庸內分別出性道教三項來蓋不明性道教則不
知中庸之所在即教然後知中庸所自全但性道教
之名人皆知之却不能有了氣質之性亦謂之性記
誦之學講什道統者日紛紛於人下相與務為高奇
及一管二窺中是在平常的中庸二字括盡之一章
之旨一字一字皆之只是一個寂然感慟之體其主敬
功夫只是一個敬字成性存存道義之門已備具於其中下二十二章不過
發其蘊之一面耳名中庸二字又是這一章之骨
子安溪李氏謂中庸之只是一個不偏不倚無過不
及二字是在平常的中庸二字括盡之一章之
義自明白察工夫只是省察此放之彌六合
之內之事存養之用方見又只是一個寂然感慟之
體其主敬工夫散則性道中和一以貫之矣這章
書經典各國開天儒講得明明白白只因朱陽
陽儒佛之辨與性起致性佛已於本段論
宇都歸到命字頭上歸大於工夫方見子思
歎世不知之旨方見子所以味無窮皆實學

復古時獨文定就其中特揭打要工夫以示人要不出乎文成與恐懼之外而說得亦極明白陽明之中細微之事是非善惡皆不能逃乎此心之靈昕以喈此之時尤為昭灼顯著也若其發之便在他人十目所視十手所指雖其昭昭明明有所覺不偏於無間不待言而知如處室中東西南北不但中間所關出位中間所關出位而言之中分數有不當者而言不足言中節即當者是不中節不中節者是從氣稟物欲上發來這個中節即程伯子所謂敬以直內義以方外而已無所與則是有事勿正勿忘勿助長底道理而已其間萬事者變動人或陽怒陰喜說悲色樂的已并其間萬事者四無之矣然其中和又合人本達道所以極形容其妙念忘其當有養省察也是箇大本達道

見其欲頓去諸心而觀之則是有事勿正勿忘勿助長之病不可揠苗助長說學者反

章句中無定體隨時而在重適時而在不重中典定體要說中之時處如在不說中之時處如易說不說中之時處如易說文曰無時不中可見時文文作連貫通體解說矣

者趣小人之所以放中而者只是非益其靜也不知
敗慎不知恐懼有小人之心矣而其動也又昧昧爲
不顧其動之乘也一任其心之所欲而放撰出之人
見其揮霍有餘者皆其粗心浮氣所發見爲者也然
其所以或敬或肆者又有故焉君子惟知此理在我
故能戒懼以存養此中之體而隨時以救處此中之
用小人惟不知有此理故不能戒謹恐懼而肆欲妄
動也所以常常如此中間又推出兩個知字猶之論語三段章
君子惟知天命故畏天命小人惟不知天命所以不
畏事又有當理不當理之別是又一說也有以動
靜分者謂君子小人各方其靜時或有善不能

有善之不同及其動時又有能省察不能省察之
不同是又一說也此於理皆無背然衆引淺說百
物爭入皆使之
小人一心便有中矣而曾何謂其肆
而者有事爲而言
思澤此子之言合講家則通作孔子之言此本無
明考田親百帝總註一其下十章益了思引夫子
之言以終此章之義因通作夫子之言正朱子之
意也

起一章是言中庸之道非持小人反之而衆人亦鮮
中之以起下章之義夫子開口說中庸數中庸却只用一
下字見得中庸是個恰好的道理增一分不得減一
分不得的定個是萬世不可移易之理真常行於天
下其是之處
按章句但教之教與修道謂教之教皆通上下而
言非但人也兼物欲之拘蔽陷溺有教以救其過引
而不能無以察物欲之拘蔽陷溺有教以救其過引
而不發使復歸於中自世教之衰人不知其爲
固有而後能行衆人肆正以
而言自知覺物欲日益用事物牖於外衆
非思皆之不及則容隱揚則非卻者之過執兩用中則
是能擇之知則容隱揚則非卻者之過執兩用中則
中是在善之權度精切不差不自用而取諸人蓋
言其有不安者久之日忘乎其爲氣與天地爲
言其有不安者久之日忘乎其爲物欲與過者
不及則容隱揚是不自用而取諸人執兩
是不能擇之知則容隱揚則非卻者之過執兩用中則
非思皆之不及則容隱揚是不自用而取諸人執兩
中是在善之權度精切不差不自用而取諸人蓋
言其有不安者久之日忘乎其爲氣與天地爲
言其有不安者久之日忘乎其爲物欲與過者

不及則容隱揚是不自用而取諸人執兩
者可不思所以堅起而挽回之使鮮能善告可能乎
是一節能字與下章鮮能知味不能明月字中賅不
明能盡聖者能之以至果能此道矣至誠能盡性能
明能盡聖者能之以至果能此道矣至誠能盡性能
中人以至聖能聰明睿知足以有臨寬裕温柔足以
容人以至聖能聰明睿知足以有臨寬裕温柔足以
容人以至聖能聰明睿知足以有臨寬裕温柔足以
容

於中激之更遂成其為頑鄙之人不啻此正是大患明之川北學川見其心之緣慾之所向而向之則有益其作光不能
自已眾論不可拘是非不容其忠者已隱而不宣這一種道理各有一種學術如此其中之各自有
偏長而是最難擇的各有得失在幾微之際霎則洞燭其是在毫釐之間其得失則判若天淵所以
通不及今諸家但以此論或問其是非子曰中庸等是非之故曰中庸之理是非之極也章
之言為中如一論大小也極小之說是則以極厚為中極厚之說是則以極小為中極大之說是則以極小為中極小大之間是則以極大為中厚薄之說是則以極薄者為中厚薄之間是則以極厚為中合用或分用無不為中但可在人發之為適當在其中之
者以此治民而民成四方風動之化終叫望者不忘來之過也如斯而已是為舜思者不可不久也
必須再而後可為舜天下有大知如舜者而道其行矣夫學者當遵書要知人之學問不可不慮心不
慮心則自以為是而不能集益又不可不細心不細心則漫無主宰而不能擇雜辭之是非若何察
苟能細心細心則思明思明一日學問一日透一日於

五夫強力去飯勿食爲氣稟物欲所囿挽自然其意不
可成言今人不知言養氣都是擇守益言須將道與件
如他這等深守

孔子以安貧分看實峰以窮達分看偏是除忘非正
論

雙峰饒氏云每得一善則著之心將之間而不失
不是只守一善講一善最明白參講家欲將一字
作一貫之一看未是
擇乎中庸明非知愚之過不及賢愚知以擇乎中庸乃非賢
者之過不及賢愚知以擇乎中庸須論語歌張孔程易傳如何得恰

足來爲非不知之不及或問是學以下云
、下面兼引孟子
也自不同不為中矣只力勉之而不使
過失事無不合乎中庸力道之而不使不及氣
血不引發隨擇而隨得者隨得而
文公一名定公有如孔益夫子教以博
同名字之引子路同一例地學者蕭
若能身體審察之引孟子夫欲不可從
正修盡于言知言養氣都是擇守益言須將道與件
可成言今人不知言養氣都是擇守益言須將道與件
如他這等深守

孔子以安貧分看實峰以窮達分看偏是除忘非正
論

雙峰饒氏云每得一善則著之心將之間而不失
不是只守一善講一善最明白參講家欲將一字
作一貫之一看未是
擇乎中庸明非知愚之過不及賢愚知以擇乎中庸乃非賢
者之過不及賢愚知以擇乎中庸須論語歌張孔程易傳如何得恰

好即此自事處理好了那一件事來照依這件事
處之又若一件事已照這件事今日處分得恰好明日
照依今日處分了如此萬之不可用於冬渴飲
之不可用於夏不見便是立不定不是同於
氣質便是溺於習俗不是蔽於私意便是累於私欲
事自然不可能不為私意私欲牽制若非下意
易便如何方能立得定如何方能不為氣質
習俗陷溺如何方能不為私意私欲牽制若非下意
之強安能到得所以子思緊將大子告于路之言此

章直為之後其指示學者之意可為深切著明矣更
看 此章講學者不先望門窺味是曰中庸不可能便不去求
不知學思其流入邪慝不知大不然當曰聖門自曾點狂狷
能道此大不然當曰聖門自曾點狂狷雖有病
中行不成仍是
有不可為言者矣子路問強
子路問強章
是一章承上章中庸不可能言必如大子告子路之
強然安中庸可能中庸之所以不可能者只是不離
不倚不但是偏勢有血氣之偏而不知變通而不知學

不得強子路平日夫子以好勇過我微之以兼人抑
之以不得其死戒之以暴虎馮河責之其病痛正在
無所用其此處則強便只是血氣而已不知學問之力
在氣質之偏如此夫子以一切強字問達
有生之因何故戰爾所謂達者由生之強氣質之偏
和而不流之強氣質也寬柔以教
和而不流之強氣質也寬柔以教
與犯而不校不同覺論
不報人不恣不問不報無道與犯而不校不同覺論
不報人自有以教之故論語之答案論所教者
不強其欲故並謂之與順此不是中庸如夫子不憤
不啟不悱不復而又有不屑之教誨彼皆不答而一
於道來不報無道不論當報不當報亦非中道如夫
子之以直報怨兄弟之讐不與共國父母之讐不
與共戴天皆不報此其人皆自以為
能忍人之所不能忍乃大下之大力量也而不知其
也子金帶不見用兵乃借以為安
自處非其處而安之時死而
不悔也如後世游
宋日務之須臾是其處大為人之所不能
為天下之大力量而不知氣也章句

後論仁至此然後能盡南北之強中字之不可能者必如是而後可在也此中即與首
中字亦不同故不引放棠引云和與中立字輕與下文
自道因無道一例强處全在四不字上又曰中立
首之的獨立也此中字淺與中庸之中不同中立
一是宜必爭於不倚乃爲强也又曰和者柔德也
中立而能和强哉君子之强哲彼註南北之强所可同日而論哉
中字之不可能者必如是而後可在也此中即與首
一是宜必爭於不倚乃爲强也又曰和者柔德也
中立而能和强哉君子之强哲彼註南北之强所可同日而論哉

同之方之是有南方之强不必皆黃老黃老以
是爲治即有此是南方之强不必皆黃老黃老以
明委論家以和不流爲處衆之道中立不倚爲持
已之道大全彙引倶無乱說看來處衆亦有和處
而中立處有中立處不必如此分
大全朱子以四者爲能擇能守後章仍與章句不

以然必有如是之人而後道亦必有如是之時而後道能行焉後可傳而後可久焉此只如一章民鮮能久矣至此只如一章民鮮能也

素隱行怪章

此一章凡數章分言知仁勇以爲人道之門至此合而言之以百民鮮能久矣至此只如一章民鮮能也素隱行怪者非賢知之過如何愚不肖之不及如何此章言費隱行怪便是賢知之過道不行不明不知由賢知之過道不行不明不知由愚不肖之不及然亦前言道之不明不行由知仁勇之過道不及然亦前言

人又不見如何心把持道在我自己面前只是要人尋道不可見不可聞名狀不出彼好名者得乎道而已矣知者過之知之過也愚者不及也知之不明也賢者過之行之過也愚者不及也行之不至也人莫不飲食也鮮能知味也道之不行不明不察於人也如此夫子自言我知之矣我行之矣道其不行不明不察於我乎此夫子之所以憂也

右第四章

此承上章申言道不可離之意

道其不可離也如此是以君子戒謹乎其所不睹恐懼乎其所不聞蓋雖日用之間而其戒謹恐懼之功已有不容自已者是已而非人之所及知也然道非有物也即事即心而在我者無不具焉故君子之存養工夫又不可以有須臾間斷也

此別起一端而言道之不可離蓋即上章之意而推廣之以明存養省察之功所以貫乎動靜之間而無內外精粗之別也

戒謹恐懼存養之功也

莫見乎隱莫顯乎微

此省察之事也

故君子慎其獨也

此結上文兩節之意而指出獨字以為存省之要蓋道雖不離而可離者情也惟獨知之地人所不及而己所自知幾微之動善惡已形而人未之覺最為緊要學者於此精加察焉則無適而非道矣

喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉

此言道之體用之極功以結上文兩節之意而又推本道之所從出以起下章之意蓋道雖不離而可離者情也惟獨知之地人所不及而己所自知幾微之動善惡已形而人未之覺最為緊要學者於此精加察焉則無適而非道矣

右第一章

子曰仲尼曰君子中庸小人反中庸君子之中庸也以時中小人之反中庸也小人而無忌憚也

此以下第二章子思引孔子之言以明中庸之為德其所以為至者蓋以其平常而無過不及也惟其時物而處中故雖日用之間隨時變易而莫非道體之流行隨處發見而各有天理之自然是豈人力之所為哉小人反是則其平常無過不及之中固不可得而見矣

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

此嘆人之不能中庸蓋惜之也

子曰道其不行矣夫我知之矣知者過之愚者不及也道其不明矣夫我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也

此又因上文不能中庸之意而極言道之不行不明以致其嘆蓋知者過之而道不行愚者不及而道不明賢者過之而道不行不肖者不及而道不明人莫不飲食而鮮能知味則道之不行不明不察於人也如此夫子自言我知之矣我行之矣道其不行不明不察於我乎此夫子之所以憂也

右第二章

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎

此以下第三章子思引孔子之言以明中庸之為德其所以為至者蓋以其平常而無過不及也惟其時物而處中故雖日用之間隨時變易而莫非道體之流行隨處發見而各有天理之自然是豈人力之所為哉小人反是則其平常無過不及之中固不可得而見矣

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

此嘆人之不能中庸蓋惜之也

子曰道其不行矣夫我知之矣知者過之愚者不及也道其不明矣夫我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也

此又因上文不能中庸之意而極言道之不行不明以致其嘆蓋知者過之而道不行愚者不及而道不明賢者過之而道不行不肖者不及而道不明人莫不飲食而鮮能知味則道之不行不明不察於人也如此夫子自言我知之矣我行之矣道其不行不明不察於我乎此夫子之所以憂也

右第二章

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎

此以下第三章子思引孔子之言以明中庸之為德其所以為至者蓋以其平常而無過不及也惟其時物而處中故雖日用之間隨時變易而莫非道體之流行隨處發見而各有天理之自然是豈人力之所為哉小人反是則其平常無過不及之中固不可得而見矣

當謂陽貨其孫也　受業蕭定侯　鈴錄次

太倉王前席

章其大孝章

也　章旨下　章其大者而言　章則就德之動天者以見其大也

不是一心加敬然後為孝要見得如此亦不過完得

一個全德之分量無虧無盡夫子恐人將孝字看小了有一

分人自限自以為能顯親有此小許條便自以為

[illegible]光前裕後便自以為能慰親心故

[illegible]其大孝也與蓋言之章大

[illegible]句是結下五句是自[illegible]為

[illegible]句如何為天子富有四海之內宗

[illegible]之貴視養親慰親之大何如且是

當今之[illegible]而肖之皆忠之所自致蓋德不大

矣大抵宇宙事業之從善而來者固是也若夫

勢利[illegible]之涉染不可卻之敬德既大則

[illegible]身之榮福皆隨之也學者誠能盡敬之功為之本

古今之變通皆操之風夜宵密之中故大德永當有

不位之心也而九五之尊自可以德必之大德永當有

自[illegible]祿之念也而其祿之自亦可以德必之名非大

德而敢要也而今望必歸大德焉則大德所敢

[illegible]新也而周頌是繫之在大[illegible]

[illegible]神其彰明較著者況不[illegible]

而物之[illegible]者大不[illegible]

之亦非自心不得之　章旨

[illegible]之即天理的[illegible]

[illegible]於在野之民色斯之大[illegible]

反覆詠歎之不[illegible]

[illegible]重之其已然者加彼其方然未然者又如此夫詩言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

加上是字看德行人五向背四大孝所致與詩說不同前篇皆從詩舊說不必更

按文王以文治武王以武治其實一也朱子或問亦如此說此理者其當一而數者其文也第云引二孔亦自無之意亦不可不知

文王受命之日依說則第二句以下皆追述之辭

第五第六節俱就創說惟第二第四節追述業

武王周公章

春陽萬氏曰

章旨武王周公之孝以見道之大達孝之實也春秋所尊為通乎上下之大義故所尊亦非盡以敬所當受而予之為孝也以見上節為合事帝配先之孝以下節為養其所尊為通乎上下之大義故所尊亦非盡以敬所當受而予之為孝也以見上節為合事帝配先之孝以下節為養

此一章大全依注只是入下之大意所尚然自不能不敬畏與之字依注只是入下之人心之所尚然自不能不敬畏與之字是空空講敬便是合天下是近天下之人心之所尚然自不能不敬畏與之字是空空講敬便是合天下是近

此章朱子或問中論之最詳玩味之餘令人感發興起

序者不過別其等次而已若宗祀有功之
則各以專席
向世次秩然此以其後
也祖明時文多施看甚至如艾千子說序昭穆皆西
同大祖此論極不精之過當有貴賤繇皆是貴者貴
中有賤以別尊卑也序事古辨賢而不及否蓋禮諸
侯燕其士於天子天子試之於射宮其容體比於禮
其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮
其節不比於樂而中少者不得與於祭是則與祭之
士皆賢此辨賢只是辨其材能欲用人不違其能非
辨其不肖也大全許氏兼賢否二稱乘於酌下為上

士賓弟子兄弟之子各舉能於其長技儀禮是弟
子日事師以動其長飲非為其長代斟酒也時交
有事而不事此等之類更不止此言之有節社之禮焉
有事而不事此等之類更不止此言之有節社之禮焉
有事而不事此等之類更不止此言之有節社之禮焉

說到費其發見昭著之極處不過是造之一文一武而已如此章大全朱子取五峰無北
人處無不實而明無不費而隱先生是也愚竊謂此章但當以朱子之說爲主易傅而
文王志事此恐亦未然此章論武周論費看過了
三年門當大王王季皆在內雖志述事
之者也此其

說明費隱有未盡處然大意不差不要作武周論費看過了
君子之道費而隱
右第十二章之上言君子之道費而隱天道人道始分而終
合乎愚婦愚婦有味乎前章天道人道之言將分知行
分天人說之而此章先統知行純天人蓋之謂夫不

右第十二章之下言君子之道費而隱天道人道始分而終
合乎愚婦愚婦有味乎前章天道人道之言將分知行
分天人說之而此章先統知行純天人蓋之謂夫不

由色自字或一字不無不然者如之謂之性自夫氣質之則謂之教明季講家皆如此說本因說明二字無所次非由此至彼也然大全衆儒合論自成自明自明而誠與淺說不同似亦無疑但不可認誠明二字有節次耳

大全朱子云此性字是性之也此教字是學之也與首章大命謂性修道謂教二字義不同就得極明明來講家必欲混而一之眞屬怪事

案一句大全 山陳氏雙峰饒氏或說俱作成功則 有猶存疑謂下二句只是申上二句無成功

之一字此不可從

其次致曲章

是一章是以誠之者之人發明人道然章內仍兼知行言誠只是誠行必本於知仁原不相離也承上章言下文因言恐學者道是性只率誠能盡不知性本人人固自有大人氣象雖不能一時都無不可漸久而不已則德無往而不實此便是全體皆誠但猶未形著至變化俱是誠之以漸而積不已說一句其久致的只發一箇誠字便不是一曲之誠了自形著至變化俱是誠之以漸而積者形也誠之又積而不已說一箇誠字便可如此其間節節有工夫誠積十分曲便有一分致得十分曲便有十分致字便不是人人之氣質昏明強弱固有不齊然皆由上去無於中而發見於威儀容貌之間者形也誠之又積者粹然發然赫然皆日新月盛則著矣說之又積而不已則著而有光輝地位形著空然則明矣此便是孟子充實而有光輝地位形著

明行是發於身者是也誠之又誠之又貫天地之理故曰至誠之又誠大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉所謂聖人能盡其性也能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣其次致曲曲能有誠形則著著則明明則動動則變變則化惟天下至誠爲能化

孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也久假而不歸惡知其非有也

孟子曰堯舜性之也是生而知之也湯武身之也是學而知之也五霸假之也是久而不反則不知其有仁義之心也

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁譬猶惡濕而居下也

孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者不仁之人也何可與言哉言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也

孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不順乎親矣是以君子誠身有道不明乎善弗誠乎身矣是以誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也父之率天下以歸紂將誰與居故曰得乎丘民而爲天子也得乎天子爲諸侯得乎丘民爲大夫得乎諸侯爲卿大夫得乎丘民爲諸侯得乎諸侯爲大夫得乎丘民爲大夫諸侯危社稷則變置則更犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷

孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知斯二者弗去是也禮之實節斯二者是也樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也故曰徒善不足以爲政徒法不能以自行詩曰不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也聖人既竭目力繼之以規矩準繩以爲方圓平直不可勝用也既竭耳力繼之以六律以正五音不可勝用也既竭心思繼之以不忍人之政而仁覆天下矣故曰爲高必因丘陵爲下必因川澤爲政不因先王之道可謂智乎是以惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於衆也上無道揆下無法守朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所以存者幸也故曰城郭不完兵甲不多非國之災田野不辟貨財不聚非國之賊上無禮下無學賊民興丧無日矣詩曰殷鑑不遠在夏后之世

孟子曰道在爾而求諸遠事在易而求諸難人人親其親長其長而天下平

孟子曰居上位不以其道得之富貴如浮雲

孟子曰博學而詳說之將以反說約也

孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得之也

孟子曰舜之飯糗茹草也若將終身及其爲天子也被袗衣鼓琴二女果若固有之舜視棄天下猶棄敝蹝也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下

孟子曰人有不爲也而後可以有爲

孟子曰人之患在好爲人師

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所不爲達之於其所爲義也人能充無欲害人之心而仁不可勝用也人能充無穿踰之心而義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不爲義也士未可以言而言是以言餌之也可以言而不言是以不言探之也是皆穿踰之類也

孟子曰人之所以異於人者以其有本也

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也親親仁也敬長義也無他達之天下也

孟子曰舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊其所以異於深山之野人者幾希及其聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦也

孟子曰人之有德慧術知者恒於憂患孤臣孽子其操心也危其慮患也深達則兼善天下窮則獨善其身

孟子曰待文王而後興者凡民也若夫豪傑雖無文王猶興

以自己之分合宇宙代之則自己不在宇宙無自己之事故未
知有自己之前宇宙已成自己之後自己已而已也所以成物
之功用不可測識故謂之神非謂自己之外復有所謂神也
即自己之靈明是天地鬼神的主宰若離了人則便能自成
其天地鬼神萬物是兼成者何故蓋成己成物仁也然所以能如是
雖若二事然成己由於仁仁即誠之體也成物由於知知非
即是誠之用也仁與知皆非誠是此誠皆天命之
性而無內外之分者乎已物有內外仁知無內外也
故本誠則仁知未得於己已無以成己何以成物既誠
則仁知已得於己已成已在是以時措之
宜自然成己成物仰在是以實理而然之說爲非

陽明傳習錄卷三　十八

天與千誠之前知亦何與哉學者看這章書可見
矣至於乃至誠的理却是我性所固有是不可
息的無內外合一之理以心言之則聖人之心
純是一不可已也誠字即是實心實意之所爲也單說
一個誠字中間已包在內了合之的是二件實理是
天命自然的實有是人對有的然實理之理與道
條件合外內之道通宇宙無古今無終始其實只是一個
道不同不可分合此道字即指性說非見於行事
而謂之道也

時指之宜是以行仁指於己知指於物不可專倚

於物

至內五誠字第一誠字第二誠字作一樣看俱兼

實理實心第三第四第五誠字作一樣俱就實心

說看

故至誠無息章

○至誠無息一句又只重在至誠二字許多功用便從無息上來無息又從至誠來自無爲而

成自不見而章明自動而變自無爲而成此章以誠者之勇發明天道承上

致曲有誠無徵章來彼兩章言人能盡一以仁言一以

知言兩全人爲此章故言惟至誠則不勉勇而裕

知以見人之必不可無也章句云既無虛假自

無間斷爰有此件惟至誠所以無息

凡人不能無間斷必是誠未至如此要看得

於二日之後到底是二月之內其誠原未至頗

了斷不是有虛假的人況一月之內天下已許具

在然對下誠看則稍有未至亦是虛假此要看得

極細有疑謂頗子三月之內所爲皆實而一月之

後未免無實此看得粗了不息即是無息無分別

致字即致曲章形字不同形著明是已身上事微

而非道也二下三百雖指理小而言其實乃所以形容其大道道之大處小處雖不必待聖人始有然必加聖人而後道始行不然道自道人自人判然二物所謂苟不生德至道不凝也是故君子有修德凝道之功焉君子知道體之大非淺陋之胸襟所能容必克修德性以全夫心體之本然知道體之細非粗疎之心處下處治處亂境各不可無在非天理流行實徹于其間無在非發育峻極之儀則儼世界大綱正而萬目舉自然不驕不倍是與足容許之言既明且誠而上哉皆是大和工夫下哉皆是細密工夫之謂也故尊德性而道問學如程先生言涵養用敬進學在致知便是道問學而德性尊德性而道問學亦非見幾趨先占便宜之謂只是存心致知二件缺一不可存心致知便是道得力行最貴品節不苟一絲偷懈百邪亦自有克修處程氏曰苟制外養中之謂也苟制外養中應外而通問學所以制外養中之節苟德性苟由中應外而通問學所以養中由中應外之節制外養中之詳苟德性苟由中應外而通問學所以制外養中由中應外之節制外養中之詳此可見存心包得力行也若外自己及學者註語此可見存心包得力行也若以致知言之知所當行者益精微道中庸知新崇禮皆致知事也皆力行事大學之格致誠正修

工夫是缺一不可的自吳草廬謂陸子靜德性之學居多朱子道問學之意居多却似兩件工夫可偏用的其說學者不察不知吳氏此說特欲調停朱陸耳其實陸子固六經皆我註脚不用道問學矣而其門人尚能自立於卓然不以為非故知尊德性未嘗缺器也又明季諸老之說以為中庸之論道問學即是尊德性工夫混作一件此尤悖謬皆不可不辨

徒性不由乎學廣大高明之類問學不由乎脩致中庸之類致問前游氏謂為德性道問學然後能致廣大高明故厚齋馮氏以字不免支離

吳草廬謂此一節是一般人真是沒箇下貼此句他是專言中庸則自包得揚微與物豈日包得廣大高明故厚齋馮氏以字不免支離

吳氏以此二句合者北實大四者以致之本人合者以日名乃言中庸之道至仲尼而集大成首節農夫農婦之知及聖人之所不知聖人之不能行凡人之所能行是也此即所謂費而隱也

吳氏說上二句是學之實下二句是學之效程子嘗謂上二句不是說知及能不可名故厚亦恐偏故厚有得之天資者有得之學力者章句已

子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉

程子曰此言天道之運也其化不已其理甚微學者須默識心通不可以言語解說

又曰此與逝者如斯之意同

又曰此道體也天運而不已故四時行而百物生

又曰天地之化無一物之不生無一時之不生

又曰天地之化生生不窮

又曰天地之化日新不已

又曰天地之化無窮故其理亦無窮

又曰天地之化其運不已故其理亦不已

又曰天地之化其運不已故其理亦不已

又曰天地之化其運不已故其理亦不已

南創內外本末指掌引存疑條此則所謂本者指
不學千食之類所謂末者指仕久速之類本末
皆以事言非爲外心則爲內城大谷北溪陳氏潛
室陳氏皆以不學爲本不食之類爲事爲末而仰爲外
以仕久速之類爲末而仰爲內蔡氏因襲史氏俱
以仕久速爲本而不能先處亦有不能處者聖之義則
當如此
蒲家皆以理之必當者爲律大略以理之不遷者
爲律水土此說亦是參細玩味問却不如此今依
或問

南氏南溪二上十七章道之大道之小十一章費
之大費之小皆此章小德之川流所以然者大德
之敦化也定氏伯崎謂小德大德隱也川流敎化
川流敎化小者大德敎化是費隱之小者大德敦化是費
之大費之小者大德之敦化不同當從史氏
第十三章

此章上章小德川流而言至聖之德充足不餘
餘之外別無一小德之川流也一般觀之內而內一小德之川流也
南溪謂泉皆是小德之川流地四脈知仁義禮智
皆是形容之曰如天地其包含無限量就其淵泉者形容之
曰如淵見其所蓄如此此德爲
句如德罪又恐人疑說大非出也復就其出而爲威
儀者形容之曰見而敬見而不敢見而信見而不信自此
形容之曰者的實矣不信自此出是小德之在外
可又如孔子之德孔子如德耶又恐人疑說其在外如德耶

也良極言之蓋以日民則中國蠻貊之民皆在其中矣
曰敬信說則聲名之洋溢者自此中矣曰莫不敬信
說則中國蠻貊凡有血氣而為人類者又不勉而慤可
知矣此其配皇天之所以為大而為聖人之所以為
小也上天也註云蒼蒼之形是大德之意自
高明以下皆以形容上文非又添一個民之
敦信說而名之洋溢者見之地其發見之當可非後言
其功效也等字當玩味高深悠久皆是川流之妙如此
名喜今日如何能望見其堂與廣大只在道問學來
說道問學大則都承之氣習去得一分至學之
德便近一分川流之妙未必如登天之必不可及也

勿論至於什麼飲洽美育
生知之資與夫義禮智之德合言之總是德故次
治生六合無所不載
時出生萬物之意
峻極于天不減無限之化日在其中
洋洋大哉以小德大德分而細註又云
至於千變萬化以小德大德合而統言又云
皆至聖之德下章言至誠之道大全朱子又云
至誠至聖見以表裏言至聖一章兼發見處至誠
一章兼存主處按德有大有小道亦有大有小小
乎洋洋者亦其不離大本大處亦有表裏但子思言至聖則就道言德是道之所發故為表為發
處有發發大處亦有表裏但子思言至聖則就德言道是德之所存故為裏為存
言言至誠則就道言德是道之所發故為表為發

見道是德之頂紐故為表為發
心之發見於外
性大主於內
是一直承大德敦化而言
之其化之行是大德之各有所稟
之各自為一物各正性命
德是小註以乾元大德敦化之各有所稟
德流貫於其間一思明是其
上義則書其義之實而無一毫虛文
文是文上是子名分狹然之謂綸是大則相承之氣習去得一分至學之
之制親切急急然之謂綸是大德天下之大本

若說其中細看則萬象森然其為德是小德了若只
其大綱而言是一段真實無妄之意渾然包舉不偏
不倚無一毫虛假之雜不偏則真不倚無
一字不無一字不有而有人不得而見處使
是天地大德之化日在其中細看則萬物繁然其中
利便上小小事物以小德大德分而細註又云
之至誠無息合而統言又云無息之化則實與其所以
化日往月來之有實之有用不離
乎陰陽名雖不離乎陰陽名猶知其
不雜乎陰陽名不是二個空體元有大
體而無小德在上思此處道之所發故為表為發

句至誠致化之意盡矣又中之曰夫焉有所倚者又見其自然而然不倚於思不倚於勉猶無息章言不已而章仁動而變無爲而成也章句謂此皆至誠無妄自然之功用綸芳功用二者對至誠言之則三者皆功用此功用與倚處皆在外者不同曉曉節又承上文而申說其功用之妙不是又添一箇言經綸大經是一仁之所流也而肫肫淵淵浩浩化育一天之運行也而天則浩浩此一何使有形容不盡之意故引纂之曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之聰明聖知上用一固字亦有絕世之聰明却是虛浮慧巧不但喚不得實聰實明并喚不得聰明睿知是以小德言此章聰明聖知是以大德言小德是二大德是一實則二者各有一毫未至這是聰明而未能肫肫淵淵之病肫肫淵淵而未能浩浩大德者即是天下至誠天性自然發見於外經綸大經是也不是作用有中之作用發見於外經綸大經是也不是作用言而和和原見於外面自有和之本原備具於內而中和分屬已發未發其實二者各有內外動靜中藏於內而自見中和界分

史氏伯喬講此章謂大德小德是源流敬化是發育是也章句以經綸大經爲發育本知化育即言不費而費知其費即是不知其不費而費知其費即是不知化育即言不費而費知其費即是不知其不費而費知其費即是不知化育即言不費而費知其費即是不知其不費而費知其費即是不

爲主而如大如厲是形容之詞其實以其天二句上
文嘉侯既下天字則以天理爲主而淵淵浩浩是
形容之詞不必如有始有卒必如有始作一劊看

衣錦尚絅章

這一章是中庸之結尾自下學立心之始古之而推
之以至其極一部中庸道理包在內與首章遙相
照應首以最之則自下學上達而已盡上三章言
仲尼憲天之德與平平宇宙之功用中庸之道至矣
盡矣是皆一蹴以幾者必從下學始下學必從
庸已之心始故首引衣錦尚絅之詩以發明爲已之
最緊要有次序潛雖伏矣一節乃是正言人德下人
地其一個爲已之心又要他先知幾然後可下手此

節進一層言君子之道也的
然而日亡者小人之道也一爲已不爲已而君子小
人之分生在此豈非學者所當首務哉淡而不厭三
句正言其有意義暴故闇然而日章者君子之道也的
然而日亡者小人之道也一爲已不爲已而君子小
人之分生在此豈非學者所當首務哉淡而不厭三
句正言其無容聞然日章之實予思深有味予此
段先提簡而包括之不是推進一層言君子爲己行皆
是實故再詳言之闇然而日章故闇然而日亡者
虛名無實可喜可驚之處皆淡也然而日就篤
實自無所見其日就之處皆淡也然而日就篤
實自無所見其日就之處皆淡也然而日就篤
實自無所見其日就

之德即未發之中於喜怒哀樂未發之時而敬是不須其敬却說個了不知不頓為恭是全無致敬工夫只是行其所無事中庸說到此已盡不待別有味乎不頓為恭之妙故復三引詩以形容之而化境見矣曰所以形容不頓者至矣其實敬之深密於言外然不是能慕上達正欲勉人下學實以企及之耳這無聲無臭一語最要領認不可泛看

後戒慎恐懼無時無處無事即見門庭有物有則上見周子所謂無極而太極也又不可依據峰饒氏專以此開未發之中天命之性蓋論到此已發之

和中性之道皆是無聲無臭的程氏謂中庸始言一理未發合內外之道也學者指此為天命之性者蓋是言此一理之全體而為一非謂此句專言天命之性而不及性之道也學者讀這章書要知不可泥定前後節次工夫後節收斂固不過從為已之心謹獨戒懼之功做到可見之隱微之顯上去只在下學之中人只患不下學不患不上達今且就下學中為己二字先去體認孔子謂古之學者為己今之學者為人為己為人原從其分別出來若不曾去學個為己處分別就如穿衣服一般知道錦是好的了却有衣錦尚絅的若不曾知有衣錦尚絅的君子豈肯為不知人所知又有論為己為人須大家努力去志於學將聖賢擇善固執五夫任在身上胸中有個錦了然後以為己為人之別吾心論了今日學者胸中一味苟且外面亦一味苟且做內做外都沒有錦不但不是君子且不免為小

當湖陸隴其稼書著　受業嘉定侯　銓編次
太倉王前席

論語

子曰學而時習之章

這一章是聖人啟發人好學之意玩本文三不亦字便見滿面喜動之意大抵人不肯學多是看做煩難勞苦之事不知人只是不去學耳用得一分工夫便有一分妙處這個學原不是煩難勞苦的以其始而昏之有如知天命之性皆同而氣質之性有異一曰

發清效先覺之致知只知此理又效先覺之力行以自此理這便是學了然學矣而不習則表裏扞格而其學之道習矣而不時則工夫間斷而無以成其習之功故程子必以時習之則其心與理相安而所知者益精身與事相安而所行者益熟悅有自住不得之妙而到了這個境界不中心悅乎其中而言之這所知所能之理原是人人其有的人雖多爲氣質所蔽而其本然之理未嘗不在特

吾之學未能及人則無以動其同有之心有如學益進則益悅益深則信從自衆告之所知彼亦知之

普之所能彼亦能之到了這箇境界益不歎欣宣暢

比下此處發舒乎其氣而言之這所知所能之理原是無時不然的但處頭妙忠道與否之學未能明之故雖人進學之心切而一遇境界不足成病痛到得工夫益深愈知行各違其極所見愈確而明與有以大學在已知不知在人所蓄雖粹而一切身外之物舉不足以介其意雖遇極不堪之境不但不大段忿怒要求其的中亦只要鼓舞人進學至於之法也在人上時時中亦只要鼓舞人進學至於之意有之意有之意有

是新民否知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得物有本事有終知所先後則近道矣

古之欲明明德於天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致其知致知在格物

物格而後知至知至而後意誠意誠而後心正心正而後身修身修而後家齊家齊而後國治國治而後天下平

自天子以至於庶人壹是皆以修身爲本

其本亂而末治者否矣

此謂知本此謂知之至也

所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也

小人閒居爲不善無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必誠其意

曾子曰十目所視十手所指其嚴乎

富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意

所謂修身在正其心者身有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此謂修身在正其心

所謂齊其家在修其身者人之其所親愛而辟焉之其所賤惡而辟焉之其所畏敬而辟焉之其所哀矜而辟焉之其所敖惰而辟焉故好而知其惡惡而知其美者天下鮮矣故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無之故君子不出家而成教於國孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使衆也

康誥曰如保赤子心誠求雖不中不遠未有學養子而後嫁者也

一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪戾一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國

堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之其所令反其所好而民不從是故君子有諸己而後求諸人無諸己而後非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也

故治國在齊其家

詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人

宜其家人而後可以教國人

詩云宜兄宜弟宜弟宜兄

宜兄宜弟而後可以教國人

詩云其儀不忒正是四國

其爲父子兄弟足法而後民法之也此謂治國在齊其家

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也

所惡於上毋以使下所惡於下毋以事上所惡於前毋以先後所惡於後毋以從前所惡於右毋以交於左所惡於左毋以交於右此之謂絜矩之道

詩云樂只君子民之父母

樂只君子其所好好之其所惡惡之此之謂民之父母

詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻

有國者不可以不愼辟則爲天下僇矣

詩云殷之未喪師克配上帝儀監於殷峻命不易

道得衆則得國失衆則失國

是故君子先愼乎德有德此有人有人此有國有國此有財有財此有用

德者本也財者末也

外本內末爭民施奪

是故財聚則民散財散則民聚

是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出

康誥曰惟命不于常

道善則得之不善則失之矣

楚書曰楚國無以爲寶惟善以爲寶

舅犯曰亡人無以爲寶仁親以爲寶

秦誓曰若有一個臣斷斷兮無他技其心休休焉其如有容焉人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以能保我子孫黎民尚亦有利哉

人之有技媢疾以惡之人之彥聖而違之俾不通寔不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉

唯仁人放流之迸諸四夷不與同中國此謂仁人之能愛人能惡人

見賢而不能舉舉而不能先命也

見不善而不能退退而不能遠過也

好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮夫身

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之

生財有大道生之者衆食之者寡爲之者疾用之者舒則財恒足矣

仁者以財發身不仁者以身發財

未有上好仁而下不好義者也未有好義其事不終者也未有府庫財非其財者也

孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊百乘之家不畜聚斂之臣與其有聚斂之臣寧有盜臣

此謂國不以利爲利以義爲利也

長國家而務財用者必自小人矣彼爲善之小人之使爲國家菑害並至善之不可使爲國家也此謂國不以利爲利以義爲利也

如此而見於君子之人皆可以為大舜自信于凡人者乎君子之學力自信于凡人皆可以為大舜自信本不待言凡事與用力于本者若本不立則無事矣凡事有一事之道理在一事之本萬事有萬事之本萬一事有一事之道理在萬事之中如孝弟也者仁之本與為仁之一事雖是仁之本然孝弟也者其為仁之用也若從此起手直下面去求仁之體則在仁體面孝弟則不知孝弟也者仁之本與為仁之一事雖是仁之用然孝弟之用也者其為仁之本也若從仁之體面去求孝弟則在孝弟之中已含仁之體矣自先儒有此說後學遂以孝弟為仁之全體而不復知有仁矣故曰孝弟也者其為仁之本與

仁者以天地萬物一體之心為用其視天下猶一家中國猶一人有視而不以貨財為心有見而不以聲色為心有聽而不以是非為心有言而不以利害為心有動而不以計較為心有為而不以得失為心有應而不以思慮為心有感而不以愛憎為心有喜而不以慶賞為心有怒而不以刑罰為心有哀而不以生死為心有樂而不以窮通為心有利而不以貧富為心有義而不以去就為心有禮而不以恭敬為心有智而不以取舍為心有信而不以然諾為心有德而不以名譽為心有才而不以能藝為心有道而不以技術為心有天而不以人為心有性而不以習為心有命而不以窮為心有生而不以死為心有存而不以亡為心有治而不以亂為心有古而不以今為心有人而不以己為心有己而不以物為心有物而不以己為心有己而不以人為心有人而不以己為心有己而不以天為心有天而不以己為心有己而不以天為心有天而不以己為心有己而不以天為心有天

正心有在須要省這就是大學修身總而
言之省是在身上用力亦以只習之省身大抵聖賢
工夫本有不同有合一併有一等人外面不差心內
却不是法此有一等人心內未嘗有不善外
面便不得此省字內外都要用又
須是省察存養工夫若在中有點改之無
可省察即曉得于大全內未嘗有不善
何能省省即曉得于大全內未嘗有不善
即是說存養工夫蓋做有之
省字說存養工夫蓋做有之
省字說存養工夫蓋做有之
省字

行第二步心在第二步上。二步四步無不如此。明謂
[illegible]。則知其心安漸開亦易以為患。故曰心在二步之外行第二步而
心在四步之外。二步之外行第三步而心在四步之外即此數步之間之謂也
然今程子又言之不得不嚴導之不得不勤入則欲其孝也
此實下工夫由淺而深學出政事皆可。以是之謂
胡注以敬為主之意當下言外深味之為也
左生將文因注有但言其所存未及為政二似講
來卻似為政者只要存心光景殊失注意如
中庸言致中致中是未發工夫未見之
于事如何天地便位蓋內面有致中工夫則外面
亦必有贊事其設施定不同但只是大綱好未能
[illegible]
知敬則之篇細所以只得天地位講家亦多錯認
故中是空空心故于天地位多說不去此章五
件此故中稍[illegible]然其但言心而即有實事則一也
[illegible]
[illegible]
[illegible]

固無論矣即有能致者又都從利祿起見未爲其學大聖大賢而但爲其學
則使以利祿誘之不明其理一遇其學大聖大賢而但爲其學
高官厚祿起個念頭橫于胸中即使工夫一如古人
亦是爲人而非爲己了況念頭既著工夫必不能精
簡只未免陷于外可以悅人而已教學如此人才安
得而不壞哉爲人交兄者胡不一思而甘使子弟爲
陷人也是了出處小學亦學者正與此意相
表裏更有一說今人爲弟子聘既不享而失敬及老
太而自分已無爻矣則如之何此不必最也朱子于
大典禮中亦有此段議論以爲憾後之一字可以

已學之缺誠能有倡其功以從事于此一患其不
進雖不幸當時而後學猶愈于不學者也
自知力只是自問深之爲不要說重了學文固是
當上去皆有差誤然亦不專是論明六者不要說
了
新安倪氏云支行二者以本末之重輕而則有爲
重故此章先行而後文先本而後末也以知行之
先後而則文爲先故四教章先文而後行先知而
後行也將一章之旨論會得最妙一是大學之事
一是小學之事

言一章之旨是小學之事
言一章之旨是大學之事
這一章子思實行之人而言對行論而使再指實理一邊大抵不成由道然實行必由乎實學若不學而徒言行則所謂行者多能終皆無概或以做放病痛故自古篤行之人皆好學之人未有不窮理不讀書而能篤行焉而一無病痛者也子夏嘗見當時之人行多敝缺故慨然想一爲行之人謂孺悲之不知其賢皆多欠見徒知所以好之道乎有人焉賢質好色而實能盡好賢之道免當之化既達誰則能無媿于文打能踏其力向實能盡
吾儕皆能致其身而實能盡爲臣之道麗澤之義久
安則無漸于友者有人焉與朋友交言而有信而
實能盡交友之道由其人利行之而不要說重了學文固是
如此其實自問深之而大錯無一之
論矣即其自問深之而亦不專是論明六者不要說
了
新安倪氏云支行二者以本末之重輕而則有爲
重故此章先行而後文先本而後末也以知行之
先後而則文爲先故四教章先文而後行先知而
後行也將一章之旨論會得最妙一是大學之事
一是小學之事
這一章子思實行之人而言對行論而使再指實理一邊大抵不成由道然實行必由乎實學若不學而徒言行則所謂行者多能終皆無概或以做放病痛故自古篤行之人皆好學之人未有不窮理不讀書而能篤行焉而一無病痛者也子夏嘗見當時之人行多敝缺故慨然想一爲行之人謂孺悲之不知其賢皆多欠見徒知所以好之道乎有人焉賢質好色而實能盡好賢之道免當之化既達誰則能無媿于文打能踏其力向實能盡
吾儕皆能致其身而實能盡爲臣之道麗澤之義久
安則無漸于友者有人焉與朋友交言而有信而
實能盡交友之道由其人利行之而不要說重了學文固是
如此其實自問深之而大錯無一之
論矣即其自問深之而亦不專是論明六者不要說
了
新安倪氏云支行二者以本末之重輕而則有爲
重故此章先行而後文先本而後末也以知行之
先後而則文爲先故四教章先文而後行先知而
後行也將一章之旨論會得最妙一是大學之事
一是小學之事
這一章子思實行之人而言對行論而使再指實理一邊大抵不成由道然實行必由乎實學若不學而徒言行則所謂行者多能終皆無概或以做放病痛故自古篤行之人皆好學之人未有不窮理不讀書而能篤行焉而一無病痛者也子夏嘗見當時之人行多敝缺故慨然想一爲行之人謂孺悲之不知其賢皆多欠見徒知所以好之道乎有人焉賢質好色而實能盡好賢之道免當之化既達誰則能無媿于文打能踏其力向實能盡
吾儕皆能致其身而實能盡爲臣之道麗澤之義久
安則無漸于友者有人焉與朋友交言而有信而
實能盡交友之道由其人利行之而不要說重了學文固是
如此其實自問深之而大錯無一之
論矣即其自問深之而亦不專是論明六者不要說
了
新安倪氏云支行二者以本末之重輕而則有爲
重故此章先行而後文先本而後末也以知行之
先後而則文爲先故四教章先文而後行先知而
後行也將一章之旨論會得最妙一是大學之事
一是小學之事

親友問各盡其道知此人之行備先如
若人之學新以聖門教人博文約禮工夫不可偏廢
子夏之言下日謂仲學爲志切問近思仁在其中亦即
此之意若君夜世御記所謂學之學誇多關聯
子夏之所謂學乎夏此章亦非謂
不此篤學而發也學者不從實行上着力雖
若日博學而不叫不修者何異與淪多關聯之學何異然
收但知實行而不知實學收反以實學爲支離則又
不免走入荊棘中去須是以實學去做實行方作爲
實德出人

看此章正圖內圈外不同依圖內則雖曰未學是
實德之詞不是與朱學是他人不知說他未學依
圖外則雖曰未學乃眞實說他未學非假
設之辭蒙引亦從此章故謂此章與子路何必讀
書章成實而已矣意思相類都是有激之言然
畢竟以朱子注爲正

辛復元謂此章不是說學實行是說學問有益
世人只說人能敦倫使是學問何必讀書然後爲
學不知學不分明豈能敦倫敦倫敦紀且子夏以文學
著名豈肯爲廢學之語又曰各盡人力行先王
人力行前先有識明上夫不然曰以爲行善事行

之未有不善者說此章學字與
內注之意但須知此章未嘗無實行之意只不
叫說學實行將這學字看泥了
若將此章學字做向客窗地說假亦可然以博學
篤志切問近思仁在其中亦即
論語之意多不出乎此一切子夏之意
論語中事也有決疑如朱子謂君實
德行不知學亮夫且舜亦是天
生自然學之功也君實亮夫豈是未學的
子之學有爲實亮夫之行便有程子朱
子之行便有君實亮夫之學總
是必由乎學

曰內與圖外注意思何以不盡一蓋朱子于疑處
每不敢注所此便是教人讀書之法

子曰君子不重
重一章是論君子自修之道蓋士學中特提出此四
字以小學之要學兼知行雖不止因者有門者有要
也君子二字只當學者看不專指成德之人言蓋是
要人士敬重即整齊嚴肅之意正其衣冠尊其瞻視

望其人其面提之是也至第二節是要人擇友友所以輔仁與勝己者友始
雖如此然後能成其德然人往往樂友不如己者一
面不改一則喜其掩己之短其損多矣學
不加思習則未始有悟此者不改于是以無心之過而改自
心之實只是欺其不能奉生覆以遂生成以報生恩如此道不行之軟歸與
行出動如人之破釜沉舟不可有一毫回頭放過之
意也四件是缺一不可的先儒有言于忠信尤重
若忠信固重然不是那三件即忠信亦立不住大全

敬哉學典氏之說甚外皇重為是這事字注脚不重則忘了所謂
學亦述改過則其德進不分輕重最是又這日件
固小小適意日間無害不知為為大不重為無
敬敬固若為終不忘道接德依仁中皆有此四項學
若不學不固尤害事蓋學必深沉而
後能固不事則存學必鎮靜而後能固不重則躁競
非學之事無實心信為貴事合之則
言行是實心實行為是為已之學名不忠信則
雖外面裝飾得極好都是虛的了不特欺人抑且自
欺第二節是要人擇友友所以輔仁與勝己者友始
亦能進以成其德然人往往樂友不如己者一
不知已者小之則喜其掩己之短其損多矣學
為人注目處重處注面日下
事物皆日新思慮說去名了於此四者各得
其道則學日矣學之人本去名了於此四者各得
事日純實晨明

松陽講義卷四

晉文中行前作啓宋弱之人欲不重而不能欲不
重而不敢此為社作在處問果敢之士這亦不然
不論總習論素時有定名者下三句俱然

丁酋問於子貢曰

這一章見聖人為德為人之一步工夫之在當時如前
輩或以所自知所自安為足而不知天心究竟最
不能奉生覆以遂生成以報生恩如此道不行之軟歸與
之意只是欺其不能奉生覆以遂生成以報生恩如大之風
行出動如人之破釜沉舟不可有一毫回頭放過之
意也四件是缺一不可的先儒有言于忠信尤重
若忠信固重然不是那三件即忠信亦立不住大全

之其君臣上下之心叔惡查必開之其先世之典章法度必開之典章法度必開之典章法度必開

不是全不是至和的惟其帖於氣故溺於欲溺於欲者不見其可安耳誠平氣衆人欲習偷之外至
當制其大宜自然之發見其視尊卑貴賤之等間旋
周旋之中而無不當如爲衆之悅吾口者此禮之所
以可貴也故先王制之而非先王能制之也先王能制之也
使之然也二句字以見敬之存我而非外鑠者也是即
孟子性善之旨也又指出一個知和而和的以防發
揚之一病一本人意純爲敬爲之人痛下銭砭學者讀
之一遍一本知諄諄勿忘勿助之道總由不識有子
多是至和不可一毫生智巧風流若防檢點綴頁
是爲想象人至若孫老泉禮論有得先王之禮純是
一片慘怛是即鄭以禮爲僞之意但不識有子
此意之所以貴貽禍世者不小不成也

清案有舸下脚不和二字是說
不由也小而衣服食用進退云云不由也非

由之道見於日用之間者不可須臾離也故曰率性之謂道脩道之謂教

素和行俗六字只括大旨引亦如此說愚意却不如此兩句皆是引而發敬最難此四外注是餘意不足道也

中和

中和之說此章云鄭之川四人之用禮也溝心者說文之用不當云人之用心而和由和弊只在和由不節不在於心的心愚時候我這一段戰戰兢兢而遠恥增一不得一毫不得為經能恭近於禮而遠恥辱之間是鬥相依最難得可說的或因其順我意不采名其生生以因其濟我事不細論其心衛到後來縱之則害念深而不可救將祖述了百岁仕仍因循便宜得仕名其人不

可已泰是致敬最難此章只指大旨引亦如此說愚意却不如此兩句皆是引而發敬的反去發敬的反去不敢動心不敢其騙恰而正之之道也溝心者是說文之用不當云人之用心而和由和弊只在和由不節不在於心的心愚時候我這一段戰戰兢兢而遠恥增一不得一毫不得為經能恭近於禮而遠恥辱之間是鬥相依最難得可說的或因其順我意不采名其生生以因其濟我事不細論其心衛到後來縱之則害念深而不可救將祖述了百岁仕仍因循便宜得仕名其人不

德之一字全是孔子自己做出如曾子之襲裘
而坐是孔子自道出來的反之忘敬非禮有魯人之足前俞公升湛
齋不可觀的反之忘敬非禮有魯人之足前俞公升湛
反以為不可觀的反之忘敬非禮有魯人之足前俞公升湛
註不曾無悔學者當記之有子疑章同
有子疑章之慎始慎終也而先之
以篤厚之德又繼之以剛毅之志必有是四者須看
剛所以有學之學功利
不能之學以及後世陷於功利
不能之四者而後謂之好也然可謂如孔子之於顏閔由遷伯
士是宗孔子亦是宗自與宗有淺深
宗只是久遠相與之意如孔子之於顏閔由遷伯
士是宗孔子亦是宗自與宗有淺深

之分宗之內又自有淺深之分拘定一項可主
意味或宗之以成名宗之以成名
自日月有以磯之益或宗之以濟吾之事業不但
無奸險之處而且可為腹心之托或宗之於顏達
之時而不為或宗之於窮約之際而不為比或
人皆宗孔子我亦宗之不可謂獨成人不宗而我獨
宗之不可謂獨賢所以能然者今自因不失其親上
言外便見反是者無一而可

子曰君子食無求飽章

合看謂彼曰知無忠于見他指
生事許謂彼只不可離若之人必合上謂方見其能
明一且稱神意念常在一心十大反覆看其意思如何若只不

所謂好之而知其惡以向名利之人而能知其好此一條亦說得最好合而觀之此一條與徐愛所錄但今日學者誠能於此名利關頭看得分明自己知覺是箇好的只是安頓不到底擺脫不開當此處發露痛加克治須要拔去病根不使纖毫留藏方是徹底功夫若只如此懸空想箇好的在外邊不能虛心切己體認反成一箇議論之病矣

愛終身爲俗人其病在何處此由志不立耳古人爲學必先立志以志既立則一切俗好自無人學問思辨篤行之事自然不容已一切邪僻放辟自然不致出矣故曰聞有止人君子自然如飢如渴之誠心發憤忘食忘憂亦由于志之不立耳四民之學固皆以志爲先士其志於道德依仁游藝工夫自從志於道中做出故曰士志於仁無惡也

有五路志先定耳拔德依仁游藝皆是

陽明講義卷四　三十七

志雖志爲學之本若時中之學必爲聖賢之志只管主著有箇頭在口裏何益何益之有無怪其爲口頭禪也

口問路不知不走豈爲俗人也今日講箇箇點頭會意到底不肯躬行實踐豈不是箇口問路不知不走豈爲俗人也今日講箇箇點頭會意到底不肯躬行實踐豈不是箇口問路不知不走豈爲俗人也今日講箇箇點頭會意到底不肯躬行實踐豈不是箇

齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉伯夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之以其不降其志不辱其身與

人下不是有味乎其言之也大抵人之學不進則退如行舟逆水不行則必下流不知不覺已在下流矣

志之以求爲天下之學者不知此大方所以深

陽明講義卷四　三十八

後面自足忘而自止不知此之謂歟

即以人室登堂之人不乱後輩子貢一日與天下個

論貧富子貢之意以爲天下之貧者安能盡濟所求富者往往來爲煩憂

過如此其於論語中言仁有甚難乎切磋琢磨之一章觀之前言往行之過似是一事末言德輶如毛似是一事然一章之中說者特悉舉其實則深有意味矣

學者之一角而已其前後之論其絕口留千傳大學之論正心修身之要亦是聖門用功切要之品學者宜用力於此而已

名一篇之義味其語意大抵是何等工夫所謂切磋琢磨是何等工夫若不將聖經賢傳之言反覆思尋體力行踐序而進止將一生精神用在文句上是未得切磋琢磨在聖賢只

要用得琢磨工夫尚且慎忘食樂忘憂吾輩方從切磋琢磨上做起不是人一已百人十已千安能長進須要勞力勿辭勞苦緊為人之意作閒話看過了

後漢宋弘子愛則入而論語曰愛之能勿勞乎論語夫子許其可與言詩子貢子貢論貧富諂驕子亦許其可與言詩大子亦許其可與言詩一章皆不是言詩章不然一章皆不是言詩章不然子貢子貢之能引伸觸類巧笑章只重論後句此章只重論前句論玉章只重琢過來能前若前邊放交情其是引起末次使乎使乎是有味乎寡過之言而發歎之不重在使者也今人往往誤看將寡作主

經105-213

吳縣席永恂　受業嘉定張　銓編次
太倉王前席　校

論語

子曰道之以政章

道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格

此一章分別政刑德禮之效與人看蓋爲當時專尚政刑而發欲其知所變也人君爲治未有不欲民之善惡民之不善者故無不有以道之亦無不有以齊之但操術不同功效各異略頭一等而風俗由之而變不可不辨也有一種重在政刑的未嘗廢政刑然德禮爲本也政刑未也所謂有關雎麟趾之精意然後可以行周官之法度是也可徒恃也戰更有一說夫子所謂政刑尚是三代時之政刑然且不可恃況春秋時管子作內政子產鑄刑書間其所謂政一若先非矣不待與德禮較而後知其不足恃也又春秋而後如尚不害爲缺憾非之所謂政刑使夫子見之當如何既歎戎自漢而後如秦申商之名而陰用其術者多矣人但見其一時天下懾服莫敢犯法以爲識治體而不知其過於後者不可勝言皆未嘗深會夫子之意也孟子云善政不如善教得民心此門家法矣學者平日當將聖賢此等語從容玩味使澄渭之了然胸中一旦遇有臨民之任然後能審取舍而幾忍刻

治之說不得而入之不然曰謂禹力過人過是
治水於性適而已不必如此說不關載
後此政字與前政字不同前政字虛此
政字實玩注中自明
按禮字在制度品節上說不在君身上說
大全朱子曰刑是伯者之爲此是朱子淺
看是何等政刑有王者之政刑
自治者之政則此章似不止是王伯之辨
雲峯陳氏謂民恥於不善此觀感於德之功又至
於善治一於禮者之效
丁曰孟十有五章

大旨知其爲水聖人則知其發源處是也脫村謂是
先有這件家伙如大舟只是曉得這件家伙來駕耳
若先不認得這家伙更下水歷也說得尤妙這天
命猶指理言不兼理氣而言人之學雖本天
然亦由積累而成但比他人積累得快便謂之生
知安行御覽之有始有卒不是全不費力特盡此
理以引導人也亦不是學問思辨之意皆固我境界當
事盡其使心所欲不踰也便是無意必固我聖人隨心所發皆是意必固我是天
理亦只是一個誠耳耳須見理會得透徹心是通用
得熟通章依大全朱子忠孝兩字是貫
順是知之至立是行之始從心是行之至總是貫

念慈名史加數十歲境界必又不同不是至七十使
年仍不改疑加有不忘必無十年一知行之理論行于知行有功
自修力於知之明自行力於行之非朱子之說不可
以學者看這章要緊只是循序而
進一節是初其訓以見聖人造德亦由漸到人
不忠非能頓也不忘雖聖人造德亦由漸到人
有定不如只是學不如耳學
自是其中有不能自已處以看作始終測量他
不出名若說其中深藏能是深之本領
以象是由衷亦由學力深淺是知上五象純粹是
自工氣象如此所以能然誠心誠能是深之本領

第十章

子曰告與回者終日不違如愚子之能明道是聞一知
二節是初其訓以見
下的真切回聞說之不違不如只是學不如耳學
而省其私亦足以發明道之不悖所謂於吾言無所不悅
而已非能有所發明也又看作始終測量他
不出名若說其中深藏能是深之本領
以象是由衷亦由學力深淺是知上五象純粹是
自工氣象如此所以能然誠心誠能是深之本領

也未要看其不違定發自何處須看他這個氣象有了這
個氣象方能聞聖人之言而心解力行所以終日
聞之深言語精言相言議言微言週言遍言不知說
了許多話只見他有聽受而無問辨像個愚的一般
又退省其私自證驗無非是大子之道凡夫子
所言之理無非終日
言之間默識心融爛熟安能如此世間那有這
個愚人此大子深許顏子以為又明之法今日
學者向之當安有益於自己方好顏子之踐誠心
造此是一時勉強不得的必須先學他深潛純粹的
氣象深潛純粹由天資哲亦是勉強不得的其由學

力行日用人人到處皆是只見其心致志
徹博文約禮工夫故雖倉卒顛沛造次
便能深造大之至今日學者徹上學頭下之事則
不深潛沉浸不純粹皆可純粹何難直造聖
之域何時不必如他不見有統必問有問必答故
終身不能高處卓然孰其所知必見之
行頭說過只管勉力去做博文約禮工
夫自然日退以此去看人之言自然如雪解
冰行鯨與顏子之不違足發矣要知顏子雖是天資
高亦決不是初見夫子時便能不違足發亦必是以
兄禮問之時恐是以燕居獨處說不盡私字故又
發明下句最多葛藤註云是燕居獨處非違
理也至大全朱子云不可在
人身上看如人相對坐心思點加邊剑亦
見非此一意且私字即指此也若以私
字小人之視其所由觀其所安小人者不復觀之
矣所謂君子也察其所安則當終日在之剑便當有
亦不復察之矣察其所由之苦而欲知其安不安也

不知故視其所由此兼君子小人而言
非專為小人言所由是行所安是心
子小人之視其所由觀其所安小人者不復觀之
矣所謂君子也察其所由則當終日在之剑便當有
亦不復察之矣察其所由之苦而欲知其安不安也

這一條說得最明快須知這一句亦不止是三項人如同一所門之客治與不治須知這一樓一樓的出入不同須一一樓的出來才是只見一個出來不見一個出來

[illegible]

知人之明不可學者此知字真天而不知已者也又須知此是論人如此若待人之道則不然當可取不忍棄也豈以其所由地安之未善而棄而廢之

章正意只是說學思二者不可偏廢然其實不思也以看程註知言窮理四字此是知人之本所以看文之意若不是知言窮理而徒欲觀察則心不得思故又引程子之言置於此章之後以發明之義也如此講這一章其指明人之善惡人品公論矣更有一說子貢為人而夫子曰夫何不已是愛惜之之辭子貢是急於知人故曰不已是急於知人也著自家當身之切要處不學不思終未當得知人然本當不學不思從此出身如何後來不得思只是要有本領本領工夫一在多讀書力行一在學問思辨多讀書力行即是盤皆是要

所以參通生統以此當學思也不是夜滿生統以此當學思也
語集注之末段上大過有遷目益
裝句若論起之裝飾耳言之其要他何用故遷章書先要認明所學
所思然後再去看不學不思之弊

子曰由誨女知之乎章

也如此則丁雖終身讀
書賢不免為俗漢門徒信竊取富貴亦必為君子
如部落大家負數努力

子思學子路章

子思學子路章
子思學子路章
子思學子路章

孟子曰堯舜之道不以仁政行之不能平治天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者以不行先王之道也故曰徒善不足以爲政徒法不能以自行詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也聖人既竭目力繼之以規矩準繩以爲方員平直不可勝用也既竭耳力繼之以六律正五音不可勝用也既竭心思繼之以不忍人之政而仁覆天下矣故曰惟仁者宜在高位不仁而在高位是播其惡於衆也

此章大旨與上章相似但上章是說人君之心此章是說人君之政上章是說人君之心有未盡處此章是說人君之政有未盡處

孟子曰堯舜之道不以仁政行之不能平治天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者以不行先王之道也故曰徒善不足以爲政徒法不能以自行詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也

堯舜之道不以仁政行之不能平治天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者以不行先王之道

則不是一樣錯看如何便應如何做錯須要一行作當若論下後深稽不分明而事處多錯枉尺如何便服不必說到以直為相以和為直然後人心服也然這箇病痛亦只是居敬窮理工夫未到若能分明看破箇中肯綮自知人本之知天正與

本然分毫不差不是一樣錯看如何做錯須要一行作當若論下後深稽不分明而事處多錯枉尺如何便服不必說到以直為相以和為直然後人心服也然這箇病痛亦只是居敬窮理工夫未到若能分明看破箇中肯綮自知人本之知天正與本然分毫不差不是一樣錯看如何做錯須要一行作當若論下後深稽不分明而事處多錯枉尺如何便服不必說到以直為相以和為直然後人心服也然這箇病痛亦只是居敬窮理工夫未到若能分明看破箇中肯綮自知人本之知天正與

如此要

季康子問使民敬章

季康子一向是移風易俗之本在上不在下康子之問胸中便有意之以政治之以刑的意思大子之答便是道之以德齊之以禮自提綱之以起一向所謂

子帥以正孰敢不正也先要是件敬忠以勸不是可以苟且便應如何做崇如何做柱如何錯枉尺如何便服不必說到以直為相以和為直然後人心服也然這箇病痛亦只是居敬窮理工夫未到若能分明看破箇中肯綮自知人本之知天正與本然分毫不差不是一樣錯看如何做錯須要一行作當若論下後深稽不分明而事處多

故曰在親民之外不能明其明德在親民之內又止於止純又什往而
非我之良知之發見流行矣若不知止而求之於外是見父之當孝
而求孝於父之外見君之當忠而求忠於君之外見友之當信而求
信於友之外見民之當仁而求仁於民之外不必言也天下未有
不本於身而可以應萬變者果能盡乎上之
所謂有的其間向來無以感之則這一點心便錮蔽
了不見上之弟使撥動他的敬心見上之孝慈使撥
動他的忠心見上之舉與致使撥動他的勤心接物
之間有不中理者矣此雖大子一時皆未之察
而聖心自有不可欺者矣故思以勸廉人之良心入人
學分使有分發出來所以撥動之者愈多則其
之志益誠或如泉源之在山仁間一般去其壅塞則
自然滔滔汩汩不舍晝夜矣此雖大子一時皆未之察
而聖心自有不可欺者矣故思以勸廉人之良心入人
學分使有分發出來所以撥動之者愈多則其
之志益誠或如泉源之在山仁間一般去其壅塞則
自然滔滔汩汩不舍晝夜矣

問志一
先生曰志一則動氣動氣則志一
問立志用功如小兒讀書一心只想到做好處
便是立志
先生曰只是要個實心實心只是無間斷
問志不立如學琴不專心學射不專心學書不專心
之類
先生曰只是志不切
問志不立如何
先生曰如發憤忘食樂以忘憂如大旱之望雲霓大
病之求醫藥如人有千金之債日夜討索如何不
專心
問如何立志
先生曰只是念念要去存天理
問如何是存天理
先生曰只是個誠敬
問如何是誠敬
先生曰誠敬只是一事誠是誠此敬是敬誠敬
只是一個
問如何是一
先生曰無間斷
問如何是無間斷
先生曰只是常惺惺
問如何是惺惺
先生曰只是個覺
問如何是覺
先生曰只是不昧
問如何是不昧
先生曰只是循天理
問如何是循天理
先生曰只是不動氣
問如何是不動氣
先生曰只是中
問如何是中
先生曰不偏不倚無過不及便是中
問如何是不偏不倚無過不及
先生曰只是天理自然之中
問如何是天理自然之中
先生曰只是個未發之中
問如何是未發之中
先生曰喜怒哀樂未發謂之中
問喜怒哀樂未發謂之中如何是喜怒哀樂未發
之前
先生曰此是指本體而言本體原是如此
問如何是本體
先生曰本體即是心之本體心之本體即是天理
天理即是至善至善即是明德
問如何是明德
先生曰明德即是明明德之明明明德之明即是
親民之親親民之親即是明明德之明
問如何是親民之親
先生曰親即是仁仁即是親
問如何是仁
先生曰仁即是心之生意
問如何是心之生意
先生曰心之生意即是仁

勢利害有一毫私意參雜其間便是小人之心雖使做合這一事也不要看小了他這便是賊仁之道之根源這便是君子小人之分須猛力拔去上蔡謂十株一株一味基址高事方能不爭方不惑這個看字亦不是虛設若養得明之一時也難盡拔須要深究痛去於平日內路用功纔能到得分力分力至若世間有一等人惟知陷溺自守不定人事向是非可否亦混不論凡宋子所謂謹厚之士亦若不能無過之初未見其大也以其實多之積而成移以其迹觀之或未見其小也何如乎然而難言之矣聞仁之名有可之者比比皆是但一時講究須要

以成其德嗣而保愛以全其生皆細故誠按聖賢
是里仁中所必有之一意然此章却不重在
此
明季許家多將此章作寓言看孟子所引一例看
朱峰謂民日集注仁厚之俗四字有病一里之
中安得人皆仁厚之俗則美矣按此不
管大段但欲取以為輔仁之資所謂却大

人是管境之過哉

按丘月林先生講此節云注安其仁而無適不然
說亦通但不如朱子之直截明白且此節上面不
說安仁字下面后發本旨非兩
截意或把安仁利仁說以是智處說不是仁處說
則夫子之言後學無
不論處樂不注意使是仁者處約自然不論處
安自然不注故曰安仁知者處約則固守而不至
於躁處樂則回守而不至於泰注故曰利仁覺稍差
當論安仁利仁則仁智包得不論不注意則可論不論
不可便是仁則不
子曰富與貴是人之所欲也

這一章集注將上二節作敬舍之分明下一節作存
養之功窺西山眞氏又就下一節內將終食不違作存
養細密工夫這次節必於是作存養至細密工夫
大旨說得十分明白將先儒之說反覆玩味一章
之間象子然矣只是要細想看當是如何樣安
終食無違是如何樣無違這次節必於是不違之
間見得是如何樣安仁的人仁智違不知是
先儒之言有當無脅者此章取舍存養皆是合內
外大全愚須補氏曰取舍之分在外存養之
功有內見是曰取舍在外之物而知
愈多故曰如此分其實合一的不
可是若說又合在外面不本五心誠是能

也下若說存養全在內則存養豈離事物者
戶
子曰我未見好仁者
心量見天下少人用力於好仁惡不仁的話朱子
曰如仁惡不仁只是私意不公心量狹小好仁者
曰此心量甚大天下之物皆在我內我何所不好
心較多惡不仁者是其世間物
之一事然論工夫則好仁者不如惡不仁者
之一事於此說得極明白講章欲作一人看
是成德之事孟子是大項目然拾不得是
大項目然來不得起初或不無勉強工夫久愈就

不知不覺到成德地位聖人之品子貢見他床曰好
再看大全慶源輔氏曰此章未見而意實相
承仍自成德之未見大言用力之未見末又言用
力而力不足者之未見文見一件非真難得愚仁者
用力於仁自己之人此項人雖
前云天下未嘗有用力而力不足之人此項人雖
或乖忤內止或半途而廢然猶會於自責而不進
名迹雖同自棄自棄而自暴雜於惡成斗逢之
心與初頃便自禁棄者有間矣然此等人今亦難
得見叫數息大抵世上人看得仁是偏迂遠不急
之物莫肯走到這一條路上去肯上這條路就是

如的了故大子并用力而力不足者亦忍之也如北海亦於理無care存之以借一說可也

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨者不可以自恕人自新之路也蓋人之過也各於其黨如過於時勢不得已而天下之不能無過如過於厚公之為者權受迫孔子之為名而為過然是皆出於無心而不可以一概論也

程子曰人之過各於其類如寬者之失於縱嚴者之失於刻厚者之失於姑息薄者之失於無恩皆是實於理實是過了然皆可因此查出其面各之不同程子所謂君子寬失於縱小人過於忍是也

楊氏時曰君子過於愛小人過於忍是也

君子小人過於厚薄自不同然君子過於愛小人過於忍是也

尹氏焞曰其心是不可不分別觀之其餘在厚與愛者其大原是也

胡氏曰心未分之前可以遷改之其黨既分之後可以觀過決之其黨既分之後君子小人同棄北非聖賢觀人之通也

張子曰有協不行已者此章之過只見得不及檢者大抵君子多過有協不及檢者小人則不然

子之過也君子不可已了此原非正意明季

等多士之說矣

太公望呂伯胡氏謂大公之近君子小人而言觀過
知仁愚謂久而大不仁者言之處當使偏倚固蔽不是
指告子而言告此說方是為以過爽
人名於程註尹註雖似乎與牛說似乎與朱說然
明季諸家遂有謂此不是觀仁不仁是觀仁之不
同處則穿鑿其實是非宏峰重君子過意也
朱子論語謂觀過知仁之仁只是就仁愛上說故
舊先生尹先生皆只將愛字說此仁字較
論孟字義大全不載然却非緊今人講此
多混看只是將此仁字看深了
記云與仁同功其仁未可知與仁同過然後其
仁非聖人烹然則聰記之言非乎曰聰記之
不知仁之情則可知也自陳氏集說如此是必欲得其人之過有
為有設上多講到惡邊了而多事者失
不知鄙陋之無非無過只是人看
他過不出耳安得自名有過
過兼心迹自容虛原心有名非

子曰君子之於天下也

不然君子於天下事無有適而必為之念也
無有莫而不肯為之念也只有義之所在何如而能
義起從耳義當為則為當世非之而不顧然非莫也
也義不當為則不為亦非莫世非之而不顧然非莫也

良知家話頭皆當認說也學者讀這章書既明了適莫與義之講須思如何能去得這適莫如何能合得這義方是一日可到的精義集義工夫深了方纔有義的境界若不留做得工夫臨事思量合義這便是

君子之義襲自以爲義如仍落在適莫內去學術一錯過了天下不可不愼

子曰君子懷德章

言一章分別君子小人邊向之不同欲人知省察也

雲峰胡氏曰論語以君子小人對言者甚多但章內指其所爲者言此章則指其所思者言所爲者行乎之著所思者心微也新安陳氏曰懷德者安於

吾恢刑者畏法而不敢爲不善懷土者自經其所有懷惠者貪得人之所有又此所謂懷上與易所謂安土不同易與樂天敦仁連言有安分不外求之意此懷字上日字與處之安又曰尚安其相去遠矣此懷字乃是大旨已瑩明但要想聖人所以將這君子小人分別示人者其意何在蓋這君子小人不過日用之間這路走纔是君子自然不敢不走這路又有人從旁提醒之曰從那路上走便是小人自然不肯走那路推其沒人提醒故有所走的路本不差却不能堅定復走到差路上去有所走的路已差了却不肯回頭到底徹却正路蓋他若在外面差了人猶可指摘在心上差了人不能指摘到得他發見出來,

君子如此與小人各自去省察看我之所時時注念者果懷德乎懷土乎十分懷德中有一分懷土之念不可不去也果懷刑乎懷惠乎十分懷刑中有一分懷惠之念不可不去也懷德不是空空想這個德思如何樣講求乱修如何樣涵養此德此德最易錐於物欲如何可以克去物欲懷刑不是空空怕這刑但思

刑多由官吏之不擇當如何樣選官刑非可以苟免當如何守正刑不可不見去當如何親近懷土不必說到十分係戀只是道義之念不能勝其身家之念名節之思不能勝其貧賤之慾有惟恐失其所有限患不必說到十分狼籍只是止箇中不能不參一分計功之心君臣父子不免懷利以相交視聽言動不免為利所驅君子懷德之君子高於懷刑之君子懷惠之小人又不如懷土之小人因自有深長然天下只有義利而近既存這一條路上走了自然由淺入深所謂君子上達小人下達其終亦歸於一而已這四箇懷字與喻義喻利喻字要分別看此箇懷字與喻義喻利喻字意思還有在喻前者喻後者喻前之懷索由所謂所由於所習所謂惟其所習是也這箇懷是意思還有憑藉之懷程子所謂惟其所習是以習由於所志也這箇要如我一箇懷便是君子小人分途處今人說了君子誰不慕羨說了小人誰不羞惡然試內自省能信得過是君子不是小人麼即此便是箇大關鍵要講求聖賢義理身體力行上之羅往開來次之免於刑戮乎即只要苟且悅人求保門戶求取功名富貴乎若只從保門

當湖陸隴其稼書著　愛棠嘉定侯　銓編次

論語

子貢問曰賜也何如章

這一章因論子貢而見聖門之人才這出流俗之上通前俱是贊詞大全朱子謂子貢畢竟只是器非不器也此是推言外之意不是夫子此時口氣集註云子貢雖未至於不器其亦器之貴者歟一抑一揚原重在揚一邊大抵天下人才最怕是無用不但庸陋而無用有一種極聰明極有學問的人却一些用也沒有如世間許多記誦詞章虛無寂滅之輩他大資儘好費盡一生心力只做成一箇無用之人故這一箇器字亦是最難得的人到了器的地位便是天地間一箇有用之人了子貢問曰賜也何如而子曰女器也這只是喜他的口氣夫子說這一箇器字自然大資學問得這箇器字自然大資學問得這箇器字自然大資學問得這

器

孟武伯問子路仁乎章

道一章當與冉求也仁而不仁章同也其心三月不違仁道至大非全體而不息者不足以當之堯舜其猶病諸博施濟衆聖人也而且以是望人堯舜不能盡人之道而使之各盡其分則其心之不能無憾者正以其心之不能已也故曰仁之方也已蓋不待其人之有成而後已也此章之旨最為分明而諸家之說多不能無疑蓋不知此而然也

子之武伯問子路仁乎子曰不知也再問子曰由也千乘之國可使治其賦也不知其仁也求也何如子曰求也千室之邑百乘之家可使為之宰也不知其仁也赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言也不知其仁也

愚謂子之在魯門人欲其仕於季氏而為武伯所厚者有理還之學所用者有理還之學故問仁焉而子皆不許以其才之可用而不知其仁也然其才之可用而不知其仁則其心之不能無憾者正以其心之不能已也故曰仁之方也已蓋不待其人之有成而後已也此章之旨最為分明而諸家之說多不能無疑蓋不知此而然也

子謂公冶長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之

公冶長魯人孔子之門人縲紲拘囚繫縛之具也

愚謂公冶長之為人今不可考然觀孔子之言則其為人可知矣蓋有德而無位又嘗陷於縲紲之中者也故孔子以其子妻之

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之

南容魯人孔子之門人姓名縚字子容廢謂棄不用也

愚謂南容之為人今不可考然觀孔子之言則其為人可知矣蓋有德而無位又嘗陷於縲紲之中者也故孔子以其子妻之

子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之

南容魯人孔子之門人姓名縚字子容廢謂棄不用也

愚謂南容之為人今不可考然觀孔子之言則其為人可知矣蓋有德而無位又嘗陷於縲紲之中者也故孔子以其子妻之

在日月至焉之章宰此章只是論仁並無使
字後面天下歸仁者由不論人理只管要用才力
貪位司才愈多而天下愈亂如何反將此等議論
歸人聖人論仁之意

子謂子貢曰女與回也孰愈

這一段夫子以回遜賜然須知子貢所以不如顏
子只在大資學力上大資則有沉潛高明之分學
力則在反不如顏子之粹窮理又不如顏子之精所
以一則能問一知十一則僅能問一知二若了頁平
日在聞見上用功此則未嘗差多聞多見原是聖門
必用工夫所謂博學於文顏子亦是從此做進去只
是頴子天資敏工夫密纔得悟耳若中顏子明瞭所
以子貢推測而知不過是敏鈍之分熟與不熟之分
集一說一不信也是推測而知敬窮理工夫都
到自己不如顏子便伍力做進去到聞性與
天道明覺與聖門諸子用功未有不兩件並進者子貢要到顏
子地位只是只管揣測到得悟熟了便是明瞭無他
法但子貢生日自負非常大子恐其不求復進故以
孰愈問之不是謂其與顏子有兩樣工夫欲其合乳
孰愈之不是謂其與顏子有兩樣工夫欲其合乳
學彼後來聞性與天道一貫原不過是這箇推測
工夫沿門穿鑿梓泛自得于不足另換一樣工夫然後
得之也日明季以來講家論此章都以子貢平日工
夫都似做了故有謂不如子飢愈之問而始悟其所

方纔有不得不進之勢要想子貢是何等聰明人尚
且以不如顏子自歉今日我輩又萬萬不如子貢何
嘗得一點自矜之意纔然但不自矜而已亦不管事
當日子貢自己不如顏子便伍力做進去到聞性與
天道明覺與聖門諸子用功未有不然今日吾輩誠自見為不
如人亦當竭力做進去就是顏子也不要怕他論吾
日前地位未到了何嘗將顏子工夫使
與顏子一般何怕之有所以傳說論學說一個遜字
又說一個敬字與敏鈍不同若作一貫看了則後來
一知十不足以定是一貫之問不應有疑矣此章 字與

一時之一事亦不同

子貢曰我不欲人之加諸我也章

這一節是子貢見仁之難到而忽之分學者當由恕以求仁程江寧我不欲人之加諸我者亦欲無加諸人仁也施諸己的不願於人恕也恕則子貢或能勉之仁則非子貢此程子晚年仁熟方看得如此分曉說子安此明白何以分仁恕看印是生熟難易之間事其的是仁恕自然的是仁強的是恕程生的是恕自然的是仁強的是恕程子正依其所以之次而言之耳此章之旨仁恕二字已盡此章之義今日只要想這個不欲無加既為仁者之事便是已欲立而立人已欲達而達人的地位便是老安少懷的地位便可到的只緣他不曾著實在這箇上做工夫不知這個就是仁者之事但見世上紛紛多故由於人我之見未化亦未能以己及物而速退是終身不能仁恕無忘做恕不由則當由盡已而推已恕字工夫就無忘做恕不由則當由盡已而推已恕字工夫就無忘做恕不由則當由盡已而推已恕字工夫

子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不欲勿施於人

人文章之時有教人性天道之語不是說文章便性天道也不是不說亦不是常言的要玩註中等字二字看學者大率到此不輕與言故曰罕言子貢此嘆蓋與多學而識章相去不遠故深有得於性天道而歎夫子之不可及若子貢之知若使夫子早與言性天道則亦不知其妙如此今不如其妙而徒採摭虛文亂切實工夫及其極乎卞及其極概不過性天道歟不一及之人不知者力使躐等而無成了惟其起初不言專教人文章上做工夫滿求其理若察於身博學審問愼思明辨篤行者皆只是文章直至功夫既久方纔使理會性天道所以便能豁然貫通就聖門觀之如顏子初時只教他去做博文約禮工夫到後來方能之時未嘗與言卓爾當下初時只教他去做精察力行工夫到後來方能一以貫之方其博文約禮精察力行之時亦必有一以貫之事是言性與天道不可得而聞了只是文章性天道不可得而聞其後來性天道聞不可知然總之文章性天道是一貫之時亦必有一番指點一番名狀則又未嘗不言性與天道也皆是簡教法此與文法真先道於禮樂野人君子但自世俗視之則淵乎如易之陰陽大極書之降衷恒性詩之曰明曰旦以至中庸之天命孟子之性善皆存而不論乎是又不儘皆朱子謂近思錄若於四子六經未嘗說破故程門諸公皆以太極圖說及疑似變化性命之說非始學者之書呂東萊先生曰初學者大似引人入深遠之地不如且就近處著實下工夫看學者大率好高慕遠不肯著實下工夫看此一段最緊要學者須是著實下工夫看

頴子初時只教他去做博文約禮工夫到後來方能如石頭卓爾當下初時只教他去做精察力行工夫到後來方能一以貫之貫之時亦必有一番指點一番名狀則又未嘗不言性與天道也皆是簡教法此與文法真先道於禮樂野人君子但自世俗視之則淵其後來性天道聞不可知然總之文章性天道是一貫之事是言性與天道不可得而聞其後來性天道聞不可知然總之文章性天道是一貫之時亦必有一番指點一番名狀則又未嘗不言性與天道也皆是簡教法此與文法真先道於禮樂野人君子但自世俗視之則淵乎如易之陰陽大極書之降衷恒性詩之曰明曰旦以至中庸之天命孟子之性善皆存而不論乎是又不儘皆朱子謂近思錄若於四子六經未嘗說破故程門諸公皆以太極圖說及疑似變化性命之說非始學者之書呂東萊先生曰初學者大似引人入深遠之地不如且就近處著實下工夫看學者大率好高慕遠不肯著實下工夫看此一段最緊要學者須是著實下工夫看

下皆可謂之愚夫子且不與辨道個只就其所謂知愚者論之彼所共贊共知不知武子好處不在此此是人人做得來的彼所共笑者其愚不知武子好處正在此此是他人做不來的自古天下皆賴有這等愚人担當若無這等愚人各人都揀安閒的去做個個思量自占便宜便不成世界了這個愚不是一時激發能如此一時激發的只可暫時支吾豬久便創了若如武子之百折不磨不是其天性篤學問深知不能如此無本領人如何及得他來不可及孰在愚處見不必說到成公復國轉危爲安然後見其不可及蒙引以不避艱險爲愚以保身濟君爲愚之不可及此則是以成敗論人乏總而論之自人看武子有知有愚在武子只是一箇忠而已當國家無事時宜乎安靜則以能鎮定爲忠當國家有事時須用扶持則以能冒險爲忠武子亦何知其爲知爲愚哉學者看這一章書便要思箇書人當有以天下自任的剛毅不可專效世間占便宜的人吟分外之事不可做右職分之所當爲便當勇往而論不爲利害得失所牽制方成得一個人品此皆是依朱子論若依程說則知是露作用愚是沉晦不露委曲活潑意此各是一意大全新安陳氏謂蓋於艱險中能沉晦將圈內圈外註合性恐未是

註以有道爲文公時無道爲成公時考左傳文公時無道武子尚未仕衛故明季講家欲將有道無道俱作成公時比薇拘於文子相繼之例謂左傳成公初年甯武子尚在武子應未立朝然春秋時改子同在朝者甚多如何可溷既只當依証

顏淵季路侍章

這一章總見聖賢之心公而不私皆從天理中流出皆是萬物一體之懷總是一個仁但大小之差藏修游息仁體不違仁子安仁顏子不違仁子弘仁而莫不望仁以爲歸故一時師弟子問答間隨以出無非是仁這仁似

愛之理却即是心之德師要想其天理之流行這章志字只從與字論專在武子只是一箇忠而已是學問頭腦有了這志然後能上而做王夫今人都被私欲做主宰終未嘗有那私欲便橫行無忌了所以要門最重這志字路車馬輕裘要看與蓋俠之徒不同俠之徒亦輕財好施見從意氣主來的子路是從義理上來的看得朋友與我痛癢相關車馬輕裘自不足萬物一體之懷也顏子無伐無施要看與讓懷之流亦不同謙讓之流亦抑然自下不過是不敢自足顏子則直是不見其有看得箇是性分固有涉是職分當爲伐施自無從生是亦

萬物一體之仁地子路問顏子之言舜得已矯不
矜已矯不矜也無幾已矯無矜猶自見焉
無小其心也其心比所以爽然自失日意夫子之
心必定有見於天地萬物一體之妙而自然發出不
自知其必能盡性至命者安友信少快二句不是另
是兩件只是一個之快而已吾儕
須於此處體認方有下手處
友必者人不一而於其中
同而論我輩修身之事雖天地有憾鬼神有責
不足以累之分則是天地一元之氣流行於上而萬
物各得其所氣質之性有偏有全而人不能盡人之無
尋原大本物各具此一個天理周流通貫無代無施者又
豈人所能與哉惟其小人之意已為
搏以文乎且欲其永此志而為子之次從事由
者且忘其子路之次未見以成者此志也
自己不管夫子之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有
如大安定自然之次而已未嘗自以有
世代文治之而已未嘗自以有
而後已

大不事子曰子路子子
曲子以同子路孔子已與斯
子曰子之使子路孔子
子曰子之使子路孔子
人而已之間有一毫間隔便
是自私之動有一毫偏倚
友必者人不一而於其中
同而論我輩修身之事雖天地有憾鬼神有責
不足以累之分則是天地一元之氣流行於上而萬
物各得其所氣質之性有偏有全而人不能盡人之無
尋原大本物各具此一個天理周流通貫無代無施者又
豈人所能與哉惟其小人之意已為
搏以文乎且欲其永此志而為子之次從事由
者且忘其子路之次未見以成者此志也
自己不管夫子之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有
如大安定自然之次而已未嘗自以有
世代文治之而已未嘗自以有
而後已

大不事子曰子路子子
曲子以同子路孔子已與斯
子曰子之使子路孔子
子曰子之使子路孔子
人而已之間有一毫間隔便
是自私之動有一毫偏倚
友必者人不一而於其中
同而論我輩修身之事雖天地有憾鬼神有責
不足以累之分則是天地一元之氣流行於上而萬
物各得其所氣質之性有偏有全而人不能盡人之無
尋原大本物各具此一個天理周流通貫無代無施者又
豈人所能與哉惟其小人之意已為
搏以文乎且欲其永此志而為子之次從事由
者且忘其子路之次未見以成者此志也
自己不管夫子之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有
子不管人之而已未嘗自以有

開而不能徹底研悟或有二分之强而不能直前決擇或能見其當然而不能篤信好古或能內自省發而不能勇於改過又或資質不美未見生知之明而好學不倦以求其至又或好古敏求而氣質昏惰不能進步又或天下有進者而己能自信不可管窺之見而不能虛心以求其是又或知有未盡而不做切己體認之過或過在前而補救於今或以有餘伏於後或以增上增一分用力大過之過成一分則爲不及之過皆其意氣偏重之所以不能有無過不及之中是皆學者之所以不能無憾於聖門教人之法也

雖世道之所以不古人心之所以不正學術之所以不明治教之所以不興皆不能不重歎之而仍嚮之而不已未見夫子之歎及門弟子論之如子路人告之以有過則喜子貢之多學而識以一貫告之而能內自省發而不煩師之言而默契於心者所以未之見也夫子之歎顏氏之不貳過也邦有道不改其樂邦無道可卷而懷其德未見其改其樂其卷其懷之實何如也夫子之歎伯夷叔齊之不念舊惡怨是用希其心之所存何如也雖然夫子之歎息如好色如好德之言未見其好色好德之實何如也一種人好德甚如好色一種人好色甚如好德一種人見道明而信之篤行道力而守之固一種人見道不明而信不篤行道不力而守不固一種人見善明而信之篤行善力而守之固一種人見善不明而信不篤行善不力而守不固一種人見惡明而不好惡之切一種人見惡不明而不好惡不切一種人見義明而勇於爲一種人見義不明而勇於爲不勇於爲一種人見利明而不苟得一種人見利不明而苟得苟得一種人見死明而不苟免一種人見死不明而苟免苟免一種人見過明而改之速一種人見過不明而改之不速一種人見善明而遷之速一種人見善不明而遷之不速一種人見義明而從之決一種人見義不明而從之不決一種人見道明而守之固一種人見道不明而守之不固一種人見善明而信之篤一種人見善不明而信之不篤

敬亦必有衆及之者所云未見特孰其始而言非
實其終而言也由前而論可以捷由後而論可以
久

子曰君也可使南面

這一章見敬為為萬事之主字即所謂之才故不可
大下固有敬而不能簡當安未有簡而不能敬者也
若簡以御其臣而為苟簡之御簡以治其民而為苟
且之治一切事皆不無太簡之失大子為儲君所
敬在文景如此若使伯子在則默契其心而已無
事可言矣尚敬字特因論簡而及之
簡亦時時刻刻不離乎敬大子之才可使南面不
是專許其簡而不及敬本領大子當敬本領夫子將
簡之一字為大子之已成仲弓疑未能夫
子可字之意而其言則默契其心無事可言矣
太史公論商鞅者大約以政事為重而不知
其所以為政事之才也使鞅之學能如商君之
本當世帝王治天下之大綱皆在焉一言中其
失亦可為一篇論商鞅矣

然之言然一句蓋深有味乎敬之一字貫乎
太史公之意統其末流如商鞅人知其為德行之科而不
知其為文學之才也使鞅之學能如商君之本當世帝王治天下之大綱皆在焉一言中其
失亦可為一篇論商鞅矣

說戒謂亦不
而朱子必分作
[illegible]者
[illegible]
先門君便有
求仁中通就如
乃不叫自川
心卧前臨事方
與學者不相干
[illegible]
[illegible]
[illegible]

化地位方是聖人氣成之者之意

子曰回也其心　月不違仁章

這一章總是勉勵及門之為仁不是稱顏子貶諸子者各各心之德本與心是一物惟聖人純亦不已則其心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮此心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮此心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮此心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮

月之後則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮此心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮此心渾然與天地同體故天下不免私欲之蔽心與仁違日月至焉而已深其心至健之本體之全動用力於約禮之功已深其心至健則於天理人欲之界持之甚力故視聽言動其心常在於仁也虛至三月之久始違於仁也可謂深矣然猶不能無間則回之私欲之氣尚能無間則回不可不勉也至若其餘非不能如固之在明非不約禮

日之外即不能不雜一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違

問仁一問尹是即是也非謂其心即是仁也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此也而不能不疑於此

仁者其言也訒章

仁者心之德其發用流行之妙者何也曰非只作一段事看而反復刻在自身上有察吾之心比回如何此事如何一念動便安排其間三月之外其心如何是天理是人欲是天理是人欲不能不雜一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違

仁者其言也訒章

仁者心之德其發用流行之妙者何也曰非只作一段事看而反復刻在自身上有察吾之心比回如何此事如何一念動便安排其間三月之外其心如何是天理是人欲不能不雜一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違一日之內其心或存於仁矣而一日之外即不能不違

見矣蓋取人一節在一邑則關係一邑之風向在天下則關係天下之風向天子見春秋之時世氏不貴廉恥道德德恩得人以維之故刻刻留心處處體訪當日及門若弟朋中若友以仕人問而子游即以澹臺滅明對一門一對若此之大關係豈淺淺哉故大子見子游之意發出不但從一邑起見之意也又曉得道之不行由於賢者多引進權衡之士好文學者多引進一商鞅一可憐之人耳不知壞了多少風氣子宋神宗引進一王安石其弊遂至於無國無人以此端一邑之風尚則可以知一省之風尚一省之風尚則可以知天下之風尚矣

欽陽縣志卷六　十三

官方任政事而不尚標榜德業文學而不貴言華獨行君子方無固窮朴野無華世俗所不落之人其見在功利之門而寒谷取此維天下之風尚則可以移一方之習令邑之習嘗多偏於文學而不重德業子不述愛為戰國者賴聖賢正道之風春秋之天後世之天下猶知方正之足貴自暗昧之可恥者亦知聖賢正大之足敬如之道而書庵是世道人心中流一砥柱不要看輕了然此只就取人者言也若學者修身亦不可不反覆玩味於此大抵讀書人甘心苟養者行變人只是不知世間方正一途為可

宮崎市陸隴其稼書著　受業嘉定侯　銓編次
吳縣馬木恂
太倉王前席

樊遲問知章

這一章論仁知都要緊樊遲問知不知他平日認知是
知了之施盡於此一句總是為其所當為而不敢
如何但其病必是於人倫日用間多所忽畧那不免
知了夫不止於此故知是因遲之失而告之亦如告
仁之一字論仁到親切處樊遲也樊遲問知不知他平日認知是

如何是求仁
[illegible]
[illegible]
[illegible]

子貢曰如有博施於民章

帝仁字以愛之理言子貢以博施濟衆爲仁與堯舜以從井救人爲仁一例皆因聖門重視仁故一

欽定四庫全書 卷七

其恕乎今欲求仁亦只是恕能近取譬即恕也恕與仁有生熟之分而只管從這箇上做去到得熟後便是仁了何必問以已所欲之於人然後知其亦必欲人不待費力矣故恕雖未是仁而即是仁之力大學治國平天下皆要絜矩絜矩即恕也曾子一貫亦從恕做起聖門最重恕倘字今日學者要將這箇字切已體察到時人我相接之際自家不欲的這箇恕字要緊到時人之疾痛疴癢不切己的事也有百姓不遍的事也有天下未平的憂便皆不到自家要勉而便皆不得人之着處自家要安逸便皆不得人之勞苦所以要行這箇恕最難又有一種人之治而堯舜常自病於心故論仁者不必如此只

亦有意去體認天理此正是有意為善有意為善
非惟不能為善而反為惡之根矣
問大學到止於至善而後已者無時不戒慎恐懼而已
也須有個用功的實地纔不是懸空的想
安用這心字不是容易能的大家須要細心
體察纔見得
問大學說這個字
先生以己度人仁者之心也這心字事業就在上
面不是空有此心要賢言心未有不與迹合者
須是分段去事事物物上窮過
為井然不愿也若成愧恐懼之所鼓舞耳省察之而
有可遵無類悄而破懼偶獨病痛便隨時而發吾
能不也不能必其不發也一身有可危之處使
成罹大疫病痛便隨地而生我能不練而已不能必
其不生也故曰我能修我能生子所謂自見有欠缺
者是也若聖人不敢見天有自慊而以用功自勵不
敢以從前所用之功自滿亦臨無射亦保而學子之
成湯之顧諟文王之不顯亦臨無射亦保而學子之
臨深履薄亦即此家法也然既謂自見有欠缺則是
實言內非謂矣又謂之謙者何也蓋識如夫子亦可
謂能默識矣學猶如夫子亦可謂能不厭倦矣然夫

一疏則便不能識便不能不厭倦所謂惟聖罔念作
狂也故聖人所可自信者無時不戒慎恐懼而已固
不敢必其常識常不倦也貳雖生安工夫那
無異於困勉刻刻識刻刻防其不識刻刻學刻刻防
其倦此章必是因省察之際而
自歎無欠缺之難不是容易能的大家須要細心
且歎蓋見識之難也平生多學而識多見而識固不
取有戒懼工夫那能默識也皆戒慎恐懼之所操持耳
學之難此平生發憤忘食樂以忘憂固未嘗有或厭
為井然不愿也若成愧恐懼之所鼓舞耳論之難也
子生無類悄而破懼偶獨病痛便隨時而發吾
能不也不能必其不發也一身有可危之處使
成罹大疫病痛便隨地而生我能不練而已不能必
其不生也故曰我能修我能生子所謂自見有欠缺
者是也若聖人不敢見天有自慊而以用功自勵不
敢以從前所用之功自滿亦臨無射亦保而學子之
成湯之顧諟文王之不顯亦臨無射亦保而學子之
臨深履薄亦即此家法也然既謂自見有欠缺則是
實言內非謂矣又謂之謙者何也蓋識如夫子亦可
謂能默識矣學猶如夫子亦可謂能不厭倦矣然夫

子不必自指是則所謂默識也默識何許自得者心猶之不必視聽言動者也默識不言而存者心猶之不必視聽言動者也此將默字看忘朱子所取之正此也

如此不言而心解也此將默字與作淳先儒作淳先儒之意正是要人由此悟入而不取此說也明季諸家學者未得者誨是欲人之同得二者故刻亦未嘗專重一默字以默識且謂此章只重一默字以默識且謂此章只重一默字以默識且謂此章只

大學中庸來另足成書也徒義改不善須要分別朱子曰義是事之宜我做這事覺未甚合宜須徙令宜此邦未有不善處是這不善便是這惡須連全體改之始得有輕重之別朱子分別得最明白更須知這兩件亦是無窮無盡的念徙念改念從念遷之難盡念改念從念遷不善之易犯聖狂本無一定一念檢飭便走入差路去從義即時日日新之要也益德日新則意誠心正身修學日新則物格知至徙義改過日新則小於至善論學者工夫已盡於此四者特以驗其大綱而未詳其節目故詳之要非此外別有工夫也不

修不滿不能從不能改這四箇不字病痛直何處只是氣稟物欲二者爲累可不必到十分氣質用事物欲創蔽然後爲學問之累但二者有一分掃除未盡了他都能乘學問便交一分用揀即十分掃除盡了他都能乘閒窺發故聖人不能必其常修常講常徙只有一念成謂思慊這二者便無隙可乘此是所以絶前掌成爲所以常日在之文王所以不顯亦臨下二句分知行看是日此章一箇憂字前接下古帝王之道統意不是空憂便有苟日新日日新又日新工夫在內蓋人看聖人這四件工夫無少欠缺聖人自視亦是特一失脚便陷入坑塹品節惡

亦是無有了期的吾挑的擔無一日可去吾走的路無一日可住何止此憂直須徙令宜此邦未有不善處這不善便是這惡須連全體改之始得有輕重之別朱子分別得最明白更須知這兩件亦是無窮無盡的念徙念改念從念遷之難盡念改念從念遷不善之易犯聖狂本無一定一念檢飭便走入差路去從義即時日日新之要也益德日新則意誠心正身修學日新則物格知至徙義改過日新則小於至善論學者工夫已盡於此四者特以驗其大綱而未詳其節目故詳之要非此外別有工夫也不

修不滿不能從不能改這四箇不字病痛直何處只是氣稟物欲二者爲累可不必到十分氣質用事物欲創蔽然後爲學問之累但二者有一分掃除未盡了他都能乘學問便交一分用揀即十分掃除盡了他都能乘閒窺發故聖人不能必其常修常講常徙只有一念成謂思慊這二者便無隙可乘此是所以絶前掌成爲所以常日在之文王所以不顯亦臨下二句分知行看是日此章一箇憂字前接下古帝王之道統意不是空憂便有苟日新日日新又日新工夫在內蓋人看聖人這四件工夫無少欠缺聖人自視亦是特一失脚便陷入坑塹品節惡

修德中緊要事亦是窮理中緊要處

蒙引存疑皆以德爲我所得於天之理看來亦不必拘定不論得於天者得於學者皆不可須臾不修

子曰苟有不知而作之者章

工夫有知行兩項未有能行而可不求知者欲行而不求知便是不知而作事不知而作的人有二病就自己身上說而學者以置之知之外也益自謂平日之用功如此未嘗敢用一毫自棄所以中庸於天下之事皆能不敢比生知而亦知之次也達自強以徼學者之意至矣聞見二字此章及干祿章集註皆不說明蓋頭目門是閒前古往行見是以日今所爲今昔依之多聞見而擇識即是博學於文的古做去之大學所謂格物中庸所謂博學審問慎思明辨皆是這工夫這工夫到極處便見一以貫之都天命耳順境界其視人之路較之無所依倚卑明卓成名德隱一間耳非關已至於抑尚有上與夫之分也自明季棄江之學

與端良知不由聞見而有者落在第二義中將聖門切實工夫一筆抹去率天下而爲虛無之學使天下聰明之士盡變爲不知妄作之士道術安得不裂世風安得不壞吾心安且欺矣以欺爲支離是都不知而作的天下事由聞見而有者落在第二義中將聖門切實工夫一筆抹去率天下而爲虛無之學使天下聰明之士盡變爲不知妄作之士道術安得不裂世風安得不壞吾心安且欺矣以欺爲支離是都不知而作的天下事由聞見而有志有道合門見擇識無小子虛須將朱子大學格物補傳及門人所記平日講習討論遺乎後稍傳受門人所見眞知灼見而有大貢於世者以傳世啓迪後學必走求知之一端然後指而行之曰我無是也有是一個無我大慨人之病痛莫大於這個我字有這個我則量小一個我字橫於

爲中便只見已之不足人之便只見已之是人見
人之是美哉本無害也而有所往往以其自滿
謂天下之人皆莫己若者蓋己有所長而人有所
短便不勝其滿過矣大下之大莫己若者也是故
學力行最是當學第子者當
到之際輒把一向然不自足方說得都無若虛
人太到充實如自己當就正有道經傳稽疑詢還
不中之地若一子立夕無過之地而人自犯之方
說得都無若校今人未能無過我以非理加人人亦
以非理加我人未能無非犯也即使理無若非
是理不得不校故欲如顏子之若無若虛須先如子
貢之切問近思欲如顏子之不校須先如孟子之二

自反

孟子曰以直養而無害之而塞乎天地之間
這一章古才師兼借之人看只以君子持之欲人
自勉於才師也大抵人學之若不進
決一不可自才師也立脚不住有脚無才則亦於
事無濟見一件事之美則必從學問做成世道
須以身當之人不能自開脩之人安得不是校也埋不必校則不校而已何
世必為留了思脩其人可以托其
以直養而無害之人可以托其
以直養而無害之人可以托其
成王之時使召公為相以周公為師以君德輔以
天下之治後世事事皆以此為根本故曰不能到此也此即是
不怨不尤如有
之說我說到此境界從事於斯者自然能反

堪內修外攘智策勇死生之士如此等於公卿大夫之任事勢必急於心招致生利害在所吸問從速遲留係大節臨此時而以細故不可或弛乎其志氣之警惕不可拂鄙利害為順逆不論生死其節之不可奪又如此若而人者其光明磊落之概固已超出乎世俗之間或未必盡諳於大有天下國家之經綸而其自待之重已自不凡若大節不奪小疵者有所謂大德出入可也

欽定四庫全書 卷七 十七

何傷其為君子乎定一項人豈考古今不可多得如伊周則固超出乎其上者也一之若前息之輔天有可謂大奇不奪矣然無救於矣齊之死非所謂可托可寄矣不免於身迫是大節不奪而小德出入可也

欽定四庫全書 卷七

子曰禹吾無間然矣章

這一章前所謂允執其中中則無過不及之謂庸則不易之謂中庸之為德其至矣乎大小皆通上下皆宜所謂一個中字不可謂前後無間不中便有間許多聖人千言萬語只是說箇中字程子曰不偏之謂中不易之謂庸中庸乃是一書之體要中庸之義大抵以中為主而庸次之中庸之書始於一中而其中又有一中焉中庸之書終於一庸而其庸又有一庸焉中庸之義大抵以庸為主而中次之

欽定四庫全書 卷七 十八

子曰禹吾無間然矣章

這一章前所謂允執其中中則無過不及之謂庸則不易之謂中庸之為德其至矣乎大小皆通上下皆宜所謂一個中字不可謂前後無間不中便有間許多聖人千言萬語只是說箇中字程子曰不偏之謂中不易之謂庸中庸乃是一書之體要中庸之義大抵以庸為主而中次之中庸之書始於一中而其中又有一中焉中庸之書終於一庸而其庸又有一庸焉中庸之義大抵以庸為主而中次之

其服膺博則由多聞多見以至萬理俱融約則由操持
固執以至一以不存初時不免見有二日功
日初時不免見有生邦一日功一日效了
以後在處修路上未知罣不能而得其明方
之久用之而不知之高堅者不覺其高堅自之鉗
鑽者不覺其鑽之鄭者不見其忧忧之向只是難以
古器形容耳此即上章地位即一貫地位是夫子卽
大命時候故胡氏詳在論事功焉之後三月不違
之時也庶乎一段贊亦當在此時然猶與聖人有間者
已不見則此便作了不用力依舊要去博文約禮只
是依舊自家不思不勉自家不知不覺到後來不遷不貳即
較此又進一層者看這章書要見聖門工夫只
是博文守約者看了數十子莫不做這個工夫即夫子憤樂
忘憂終身不知老而已尚見其簡工夫大學之八條目孟子
之知言養氣總之是這個工夫這工
夫做得去猶則爲仰鑽瞻忽之病做得持了便是卓
爾之境更精便是從心不踰之自明善誠身銷認
此章誘字作哄騙之誘謂此是聖門程教只見借禪

將聖賢真實學問祖宗了反去求之杳冥昏眩荒唐
病痛皆由此等話頭不明白不可不辨
第一節俗說謂顏子初間錯做了工夫以象山陽
明一流意思解的相似此未知博文約禮是聖
門教人一定之法顏子初入聖門便未此爲規矩
也呂晚村謂顏子從來不曾做甚工夫皆師是證
何不是論語最說得好雖語類云顏子初未肯便
向下學中求仁山金氏亦有顏子始初便欲一蹴
就到之說然此只是論其規模之大本能
循循耳不是謂其便如象山陽明走到孟路上去
至後來方轉回來也心齋生思亦出莊子寓言不

可爲訓

李四溟曰內日外言似是兩意內內是已得夫子不思
不勉之境但未能不思不勉已見大子不思
不勉之境但只已得未能到得存疑及新安陳氏
事一外說仁由余氏專主內說二意不相礙
內日的是正意
宋子京謂後世小兒讀書是卓立境界即見頭高
明智慧前在後患患種種引人心
向學一差大有秘病當改此生實錯看一
帝書無大門徑也

于口後生丁貝帝

迂一等是為後生及時為吾夫天下後生的為慶
大於看得自己輕了道是名甘心的事自家做
不來便回首苟日起了日子過不是自甘暴棄之
激勵之以為吾與後生皆在此物皆當共盡其性
今之後生如自見我學有得便大家提長不加年留
永為知舊來乃知不過於我況今日我之
所行後生或未必能行然苟如我之下學上達為知
將來所行不肯於我況不如乎後生中有天資明敏
者焉從事於博文約禮之功其將來固不可量有天

資聰敏自奮其人一已百人十已千之功其將
來亦不可量繼往開來之任後生無不可為夠卿知化之境後生無不可
有之事後生無不可為到我之所有志未遂者皆後生所可建茂之時
今年十而六十化六十之人猶以變化氣質自勵
今四十五十者乎不幸蹉跎過時者又不可不知
也更有說聖人所謂可畏是以學問論非以富
貴功名論後生所可畏或徼倖得高官厚祿終而實不免為鄙夫
本於正前面通之學問外雖然而實不免為鄙夫
小人此正聖人所謂無聞而不足畏者也切莫錯認

聞季湯來言求對今只說通只道則來者不可量如果有其
今日也不必添我字此是說與在背注門云字知
將來不如我之今日乎占曰我孔子門我之
故是若只就後生言增將來強如今日也不見得
可畏

當朝聖君賢相　受業嘉定侯　銓編次

太倉王前庸　　參閱

今而之禮易衆皆說當周之仍文而用禮樂獨周末
時中無一此浮僞之態也是先進於禮樂及至春
秋之際人文日勝風俗浮薄用禮樂者莫不彬彬文
質得中之禮樂獨周公制禮作樂
周物盛美而當時風俗淳厚
今而難如約重之勢非人所能勝而存一後於禮
衆樂之時俾天下猶知有文武周公之舊庶幾中
或庶幾不喪風俗之變禮樂而不能以禮樂變
風俗亦安賴有儒者耶學者讀之當要卓然自立

俗之時而無人焉維持挽回甚至一日風俗之壞
遂故大矣既是時人之言而遂自言其志曰彼世
俗之滔滔者雖如此至如吾之用禮樂則不然逐流
循木者吾之所深取揭過就中者吾之所深服故寧
見怪於當進而不敢自異於先進寧受野人之譏而
不敢曰附於君子之列治身治世皆不可不持這箇
風俗亦安賴有儒者耶學者讀之當要卓然自立
欽之時風俗日敝如三歸反玷八佾雍徹之類政於
吾儕皆固不必言仰猶是禮樂而周旋揚觶之際
音節大之間類是今日不同這是後進於禮樂皆固
不害朴也以今之日習於中者較之疑昔之朴矣昔
固未嘗盡也以今之日習於外者較之疑昔之野矣
由是觀之一論語書先進為野人後進為君子其始不
過一言之第一開此風氣漸而論思者亦復為之
矣其始不過一二少年之士倡以議論漸而老成之
徒亦共和之矣若此者非但今不仁抑且昔不仁抑不
但今之名儒碩德如此思之不無厭俗之意然郡
此意與監二代皆為那皆有文質得中之意然郡
不同監二代是表憲章之心皆為昭正萬世之

準此章是挽文勝之弊

子貢問師與商也章

這一章商之不肖中先要看箇甲字有得明白則過不及不待言而知矣中也者義理之當然也凡吾人一身之品然動靜以至天下國家之事皆有箇當然之

破中字則過不及三字無着落了此最沒理近
蔣文俱已明白
子張問善人道
這一章論善人之道而見人不可以不學大抵人能
學雖大奇平常所造自不可限量不能學則天資雖
好所造亦有限世間一種善人是最難得的只是質
美而未學所以夫子常教之而未嘗以此訓及門
子張一日以善人所以為善人者來問子張是箇才
高意廣的人原與善人不相類其問也想只是見夫
子惓惓於善人而不若聖人在子舉以為學者之則
又不若中行狂狷望以為任道之器不知其可取者

何在其不盡可取者何在故欲問之以定其取舍非
容問也夫子不欲子張輕薄善人亦不欲子張徑學
善人故告之曰不踐迹亦不入於室迹是古人已行
之成法明德有明德之迹新民有新民之迹致知之
致知之迹力行有力行之迹皆是古人所經歷過只
善人資美者見得到便自不須如此不必悉
用室入室之室猶人學之至善但室又是室名之深
處是夫子言善人是一箇實美的人凡人行事須要
循古人成法方能不差善人自不須如此不必悉
亦止成 箇善人而已世間天資不好的人亦只是
不學若果能學則雖愚必明雖柔必強聖人自不難
到如論善人哉夫子不踐迹之法而所知所行自不背

乎規矩一身常在正道明道之中非從詩書禮樂而
得也一生常遵守許功謀利之習非從禮樂誠意而
成進天下有這樣人亦可以撥亂反正功明德之人心亦可以維持
自然無事只是把箇從氣質上來不從學問上
去大抵有這樣人若明一箇本當
之理而人而化之又無論矣大抵其天資純粹類中
行然中行能進而善人不能進所以
然狂狷病痛多而能進善人病痛少而不能進所以

欲引領俟之文約禮上文博學字密議善人也曰上
以爲大之意自不學者觀之如此而是不知善
者乎學者當通章看知自勉於學不可以管窺
而自畫亦不可只管不關自己無論善不善人之至其在四書在經小學近
思錄無非教人不爲善也若不學善人之至其在四書在經小學近
思錄無非教人不爲善也若不學善人之至其在四書在經小學近
求而力行之已極矣益求其精已窮欲盡求其密不
覺疲退則以謙退爲尚安得向上去何嘗人之室不可到哉
宜自戒勗一定要做向上去何嘗人之室不可到哉

大全嵩峰饒氏曰上一句是善人之所以爲善人
十一句是善人之所以止於善人所以不踐迹以
其未登之美也所以不入室以其無學問之功也

先一條最明蓋此是一揚一抑語雖不入室亦由
於不踐迹上一向不踐迹自是贊辭

明善誠身門下各是一事人不踐迹是已知
而不踐之意迹是自知之實人不踐迹如貫道之以去
道而實只是自不踐迹而已此是自不敢自是也再有同
至惡何善之有也宗旻被誣村叟如此是入於
中一字用善人字中行諸梁生以善人爲仕皆不
是善人也是謙厚之士如漢文帝一流朱子論孔
融待禰明

孔門設教必視其氣質之偏而裁成之如
子路之未入室是氣質偏於剛勇往爲尚有聊宜
子路退則以謙退爲尚安得向上去何嘗人之室不可到哉
宜自戒勗一定要做向上去何嘗人之室不可到哉
如曾點一定之法也一日子路問斯行諸的子
告之曰有父兄在恐當行問冉有之問聞斯行諸的子
告之曰有父兄在恐當行問冉有之問聞斯行諸的子
告之曰有父兄在恐當行問冉有之問聞

雖所習者退斗內其氣質之偏而以治理挽之使歸於中平門之教無處不然而力行其一端矣若不然而此孔知氣質之病是不可來的但是不可來的便認不出　則伯力量制不住只憑意思各自省其氣質偏在何處務以學問救之所其標榜以學問救之所其標榜以學問救之所其標榜

之誰我我爲已則勝我爲禮則聽雖或由即友之琢磨而受琢受琢者仍我非假手於人也即如受聲者仍我非假手於人但我之仁不仁由於人即人之歸不歸亦不由於人大夫子薛薛吉之忠諒智子之議必能辦此諒顏子之力必能任此而自使之當下便明白作主此尚未知何者爲已而在所當復如何下手智子此時則於人亦人欲之際已判然無疑但恐有回遑痛而克之不盡後之一介介於其中一句便說出乎中的意子外則以交其中一句便說出乎中的意子外則以交相應並重然仁此章則專以交相應並重然仁此章則專以交相應並重然仁此章則專

則難然泊不得雅在痴痴少力人叫這兩件去消磨他似易然也說不得易平門天資學力日積乎面下面推仲弓其於敬恕工夫蓋非全不知者然做不是叫個有間隔的必有縫眼面不然無事而不然出門使民無異於見賓承祭之前如所謂立則見其參於前在輿則見其倚於衡方纔是能恕出門使民面未事不地人喜已不欲勿施人如所謂己方立而立人方達而達能近取譬

晚村前類子本原不可但做有感深未淨只須決
其但一無忘憚者之所為耳
大子之言不怨不尤者指前其平日所為俯不愧於
天仰不怍於人一日臨事內省諸心無一毫私意故
得失可任也利害可聽也非不憂也自無可憂耳不
懼也自無可懼此即所謂仁者不憂勇者不懼非可
襲而誠能於此有得焉何事經之足累其心哉此大
子知斗有憂患中而不以處憂患之道蓋其事
自吾之事其義之也今矣但其心補大子以外之意可
表朱子以半日兩字無懼於心所為何以能無懼於心
謂祝切實學者又當思平日所為何以能無懼於心
必也如顏子之克己孟子之集義其積少久一私不
萌不要不懼變變故之時有利害之可憂懼也君子則
則利害劃然不憂不懼或以不憂懼而聽天下之紛
紜或以不憂懼而消天下之禍變故恒人終身擾
擾於憂懼中者君子止見其坦蕩蕩而已君子這個
地位豈是可容易到的但大子未悉其所以然之
故故因助筆遂發大下當憂之事如何可以不憂當
憂之事都自以不憂關為累自以不憂
當不憂而憂者但以憂關為累自以不憂
當不憂而憂者但以憂關為累自以不憂
大子之言不憂不懼正是不憂不懼之
到自遇事之來只是守定天理不要妄憂懼須知憂

儀徵劉文淇學

論語

子張問明章

這一章夫子與子張論明謂只在人物物理上能精細便見明使見明之遠不必遠未苏日共有務外自高之病自今之人往往窮極於天地古今之間究之於人情物理之近自以為明其實已甚不明者是非邪正不忘可已而是非邪正之衡不一而莫難辨者膚受之愬一則用緩而使聽者不及致詳若一分妍媸不爰妍媸之類見只是淺之一光不全非使蔽者又發其入一則用急而使聽者不及致詳若一分妍媸不爰妍媸之類見只是淺之一光不全非

足食足兵章

這一章合當變以論政三者但全事之常二者可去庶事之變可見食重於兵而信尤重於食聖賢治世固然於我心彼一者自其間而可入無論何政不同若能以信行於兵而兩得之將不得已而去之一部周禮的規模是食是制田里薄稅斂而使之以時閒閑而使其武備修至於重農崇信養以導民於兵食之前立學校明禮義以化民於兵食之後故曰民信之不可無兵食之可去一事不可留兵食之間又不可偏廢而我之才識皆為彼之所用才愈高識愈多為病愈

聊忠便可消弭了即修德遇事謹慎亦不怕立不定只是一箇時候或被前人弄壞勢到我手一時難整頓而又當木旱交作强敵在地人心疑二之際要這三件完備務有不能只得且先去籌畫兵食原都是道義作用到於兵食是而信字則無兵而守固矣所謂去兵亦不是今下要只是信兩字最大然未暇修也蓋當緩急事勢更急速食與信二者又未是十分危急時候若事勢到此時勢只得且先去籌畫糊口緩人死事小失信大然已無兵食則無以守信是兩字之缺未暇備也戈矛車甲之屬未暇修也蓋當緩急事勢更急速食與信二者又未是十分危急時候若事勢到此時勢只得且先去籌畫糊口緩人死事小失信大然已無兵食則無以守信是兩字之缺未暇備也戈矛車甲之屬未暇修也蓋當緩急事勢更急速食與信二者又

寧亡可吸之間無兩全之策此子貢所以又有不得已而去之問也夫子曰去食者蓋如後世加派搜括之事失人心只當苟全者所不肯爲只得調兵之緩依前出軍做去或幸而得全亦是僥倖到事勢萬不可爲則寧可就死恐人道是必然之理無可疑也第一節

子貢問仁章

子貢問仁子曰愛人

這一章見仁知相成是必然之理無可疑也第一節

多識怨

子貢問仁子曰愛人仁知兼體用而此獨

自不得不錯仁何嘗妨知既舉直錯枉則枉者亦直也○知直是錯之道所以爲之知何嘗妨仁大子此言子不知相去而不相見也子夏曰吾見於夫子而問知不曉不知之合一番以仁知初無二理謂道不可以須臾離也故君子戒慎恐懼於不睹不聞之前之未達者雖已達至此則知也可故以夫子之言專爲知發耳大抵仁知二者皆是德性之良所得于天下皆然不一舉直錯枉何以便能使枉者直此蓋深憂人心之難動風俗之難變而疑問區一舉錯未必遂能見效觀於後世則舉錯而紛紛多事者不可勝數漢之黨錮宋之元祐皆由小人不官循首鼠服於君子以至激成禍變遂此語亦切問近於不知乃是要在舉錯何如耳舉錯而稍準於義理則不啻化人而或至於生變舉錯而一出於大公則不仁不愛其不服而且可竟見其單心後乎是固樊遲之言既敷其所包者廣不止古知遂此言之事以明能使枉者直之必然而無疑也舉直錯枉者也其所舉者特一舉而無錯者也其所錯者特一舉而多矣而不仁者皆遠然則不同　伊尹則所錯者亦多矣而不仁者皆遠然則不愛仁者之不但也是舉仁不如舉不仁知之相成之言又何疑乎能使也有大下非有舉而無錯者也其所舉者特一舉

子貢之言蓋家謂是亦其見知以成仁不可強人以大令中初不如此

千萬次矣邪人之論必先別鄉人之類蓋鄉人中有善有惡如其人而善者好之不善者惡之則可以其忠行之矣是以取信於君子而立志之公論以此論人乎夫又不為同於小人以此論人其庶幾乎然此亦未可為一定之論也

不如其不知去其不知有前善於此也蓋人情愛惡無定惟君子為善人未必好善如明道先生之於呂晉伯之則有前後善惡之分矣有前善後惡者必善得有一段和樂氣象在是段和樂氣象乃是本自勉齋黃氏以警宗為能清明君子而不善未必惡者如程明道按偽者惡其誠暴漫者後其恭自不善惡之而亦未必若子路行行之氣而不能以自克則切偲怡怡之

不是容易學的學者欲求知人之法且先去做居敬窮理工夫

論語集註大全卷之十　子矣章

這一章為士四子路而發大抵士也者雖淺深不同然皆以天下不同為志而異於庶人者也其氣質使一味氣質用事有君子而不善未必惡者如程明道所謂上者而未必君子善之澤必行溫良和樂之氣此士之正也至於發強剛毅則亦過事而暴悍之氣而不能以自克則切偲怡怡之

意當作以字說此章大意
切切偲偲怡怡六字細味之朱子曰切切者教告丁寧
惻而不揚其過偲偲者勉強盡而不強其從二者
皆有忠愛之誠而無功性之害觀朱子之論切偲可
見這六箇字都是和厚之意不但怡怡是和厚也這
箇氣象也是子路所不足得夫子提出如和福之用
發明而言切偲一日間可裝飾得出的
不可一刻懈矣上之名為當以盡敬又
忠具有了這箇氣象不知分別一概發出則即此氣
象又生出稱揚來故又申言之曰朋友切切偲偲兄
弟怡怡非謂朋友不必於怡怡也但當以切偲為主
需兄弟不必切偲也但當以怡怡為主推之亦不但
朋友兄弟然之當切偲怡怡處便切偲為主當怡怡處便
怡怡為主如管之用柔這一刻某棄為君那一刻某
棄為君緊急不來處不來處分此真見十分細密一毫也粗
不得一毫也淳不得切偲怡怡猶當善用之如此而
兄一味行者乎以子路之氣質若不是夫子這樣
切磋如何能成得賢者然看其何如耳可謂士一隅
則其胸中原有不自安者他乎日如等樣氣魄何等
樣才智忽然發此問便有歉然不孤自以為士的意

思此所以能受夫子之教而在四科之列歟今日學
者讀了幾箇溫和文使儼然以士自居試思與這切
偲怡怡氣象有幾分相似真足可恥然又非要有得
有忠之誠而無功性之害觀朱子之論切偲可
見此所謂士
切切偲偲怡怡六字都是和厚之意不但怡怡是和厚也這
箇氣象是子路所不足得夫子提出如和福之用
發明而言切偲一日間可裝飾得出的
不可一刻懈矣上之名為當以盡敬又
忠具有了這箇氣象不知分別一概發出則即此氣
象又生出稱揚來故又申言之曰朋友切切偲偲兄
弟怡怡非謂朋友不必於怡怡也但當以切偲為主
需兄弟不必切偲也但當以怡怡為主推之亦不但
朋友兄弟然之當切偲怡怡處便切偲為主當怡怡處便
怡怡為主如管之用柔這一刻某棄為君那一刻某
棄為君緊急不來處不來處分此真見十分細密一毫也粗
不得一毫也淳不得切偲怡怡猶當善用之如此而
兄一味行者乎以子路之氣質若不是夫子這樣
切磋如何能成得賢者然看其何如耳可謂士一隅
則其胸中原有不自安者他乎日如等樣氣魄何等
樣才智忽然發此問便有歉然不孤自以為士的意

之間則剛常多欠缺發於論受取于之介則收勻多
遷移變如無真感人臟腑一般發在頭目則成內目
的病發在手足則成手足的病總是這個風寒故天
下人品學術政事之壞都由這兒件所以
安忘日用力制這四件不許他發出來這也是至
論的要這四件其力至猛卒然而發如奔馬之不可
控勒甚易衝大堤潰然而來即江河之不可隄防而且
亂人心志時來世人不知那中甚有關係所以聖賢
教人根源最難除不是容易欲積流的故夫子曰可以爲難
矣原是贊他的口氣明季諸家高大子這他做得
這一類人也强如人欲橫流的故夫子曰可以爲難
矣根源最難除不是容易欲積流的故夫子曰可以爲難

了走了難路乃是不滿之詞此譬說也但意即以此
行仁其實在字尚未滿楚故夫子又抑之曰不難
告不知也蓋仁也者當理而無私心之謂也克伐怨
欲不行可謂無私矣未必能當理也且徒制私使不
行於外心仍未必無也故曰子謂其未有或其
如何將到得仁的地位若苟且因循不知不覺汨沒
於門徑中豈不可惜

如何將到得仁的地位若苟且因循不知不覺汨沒
於門徑中豈不可惜
故望孝陵氏去四件病根在一欲字有所欲則令
多面永勝遂其所欲則誇伐不遂其所欲則怨恨
自文本是平說然如此看亦好又按大全朱子曰
克伐怨欲只是自就道理這邊看得透則那許多
不待除而自去依此則克已工夫只在復禮上了

益克復二者本原相資功也若良知家竟是良知作主記問者自然日溺日化此又與朱子之說似是而不同朱子之說是以聖爲主是以心爲主重是原憲不行的法

子路問成人章

這一章告成人要具衆善而造於純粹之地不可以今之成人自限上一節是中行下一節是狷上一節是有恒上一節亦只是就子路之性而言不是聖人地位論成人必如聖人之所以及而論之尚未是聖人地位論成人必如聖人之踐形盡性方纔無愧於人然這個地位不是學者容易到的聖門教不躐等且降下一等使他到了

且有箇能自拔於流俗者便不敢苟且他了今之名節日衰有箇能自勉於名節者便不敢深求他了故自古利之風漏天下有見利思義者便指爲奇貨但是今人矣豈不可謂之成人乎人須要立箇志必要立了這箇人做進去纔有箇自然日化此又與朱子之說似是而不同朱子之說是以聖爲主所謂求全必須先之使全勿忘勿助如射者之期於破的不中不休如行者之期於到家不到不休方纔不行了做的人不是聖人地位論成人必有見識有力量天資高學問有長處一合之成人不是天限人而已今之成人不是甘心要他如此天命之性人人皆全聖人豈不要人做聖人但今之風俗日下

德不孤必有鄰之富與貴常先取舍之分明然
後自養之功熟也這利生死關頭是最難打破的
一片仁愛根苗是從最艱難時以見利言之這利字要
緊有四德故曰德成於內德字便兼藏在內而語
類亦有四德之目
以孔堂入室言之下一節是升堂上一節是入室
名義人不入於室之室則又是指聖人地位言蓋
自己自志之事也
入室只論其約講家則是平生期許之言如志
道德者則局孔志功名者期伊呂說得偏且是志
不是約了
君子思不出其位章

此一章思字是以臨事之思言之思已若學者平日讀書講
道天下事皆其分內事皆當留意勢固窮之時踐之或大不合於時或
中患為禍思予又言出已久人都相忘了吾即不踐
亦未忘自人負我且又言出已久人都相忘了吾即不能不隨
意變學者當於此處立不定便不是堂堂正正的人
了當安到杜孟德備中正和柔地位無下手處不可
不察也
孟子曰仁德備指兼四子之長言中工和樂指文質
各自全峰別氏以不欲為德知勇藝為材蒙引又
以廉勇為德知藝為才皆有未安知廉勇俱是德
體是才故下節思義是廉授命是勇只缺得知藝
之不同同一父子而嫡庶治亂處也君臣而親疎
也皆自父子夫婦兄弟朋友位內同一君臣而親疎
面言之才知一節自所本備則之以才字代藝字
然又須知分言則知應事才合言則四
者但是德故曰德成於內德字便兼藏在內而語
類亦有四德之目
以孔堂入室言之下一節是升堂上一節是入室
名義人不入於室之室則又是指聖人地位言蓋
自己自志之事也
入室只論其約講家則是平生期許之言如志
道德者則局孔志功名者期伊呂說得偏且是志
不是約了
君子思不出其位章

豈是要又在不同莫其位也又如[illegible]二下有一位則有一位當耑耑則有耑的位處則理從而趨非日之位不是如此彼處之位處之位又不是如此內而喜怒哀樂外而視聽言動須要恰合乎位之理當然猶有過焉是出位也當耑耑則有耑的位處則理從而趨非日之位不是如此彼處之位處之位又不是如此內而喜怒哀樂外而視聽言動須要恰合乎位之理當然猶有過焉是出位也雖有其位亦役細素其位而行只是當其時與其位之事一物當其時與其位而行只是當其時與其位之事一物當其時與其位而行只是當其時與其位之事一物當其時與

君子道者三章

道一章是聖人望道未見之心蓋道體原無盡聖人未嘗自見其有餘故子貢遠資書傳夫子則曰未能學不厭誨人不倦則曰何有於我君子道者三則曰我無能焉皆實見其分量之無窮而有厭然不自足之心非自見其有餘而故為謙抑也自天下見之仁知勇皆天下之達德無窮我不能如君子之兼備而天下之人不愛不畏不說天下之則以為實處有意思然把聖人做絕無此也不可不知

曾子有一章

一章見曾子平日用力於仁之深而自信之篤故能默識心契而得其傳也

子貢曰夫子之言性與天道章

此一章是夫子自以其所學示人及門問目說莫我知便是實有此學者之意不要錯認做明王不作世莫宗予之意夫子自以無行不與章相類與道不行等章絕不相干皆實實之道固人人所知之道亦人人所自知之道如知吾者鮮既不能知聖門之學不能盡知夫子之道如知及仁守之類是以夫子莫不未知夫子之道如子貢名九日知是以知聖人皆地忽問此皆不在其中而子貢有未足而非謙詞在人視夫子則可知皆不知夫子之道亦以不高

是面奠知卷在這箇人耳目前功知不當遠門牛
成魚舍人多忍去一生只做得下學工夫
所以先言不怨尤者下學須從不怨尤始吾人一開
口一舉念便非怨尤如何能下學猶之敬事慎言必
先言無不安飽君子素其位而行必言不願乎其外
是一箇亦不是下學外別有箇上達又不是下學中
有此不言而信不動而敬不怒而威不賞而勸無論他人即屬
日用之事及其上達亦只是下學之熟能使心使是上達方其下學而言不惑是下
學熟能使能上達志學而立不惑是上達存疑七逐節說則學一件事便知一件理學
與達只在一時上與下只在一處存疑是泥於程
子說不是不知而天獨知之妙是天
是此箇元景只是夫子自知默與理契而已二三子
不要求之高遠方疑夫子為有隱匿能知其妙蓋記
高帝章之言多知而此學難知虛無寂滅之學易知
知上字下字皆指天理名其大乎此即是莫我知之
意言知天理者天不是謂下學便上達也
意言就門人之不知我及門之內許
其以人事天即分上下皆初聞非離天理也但只
見人事到後來神與天理不離人事也但只見
天理不若大參有一箇上達全體上達之說都似
兼裳引有就所說則朱子
講家有以嘿默聞見為下學者謂如此
方是子貢對病之藥不但子貢病痛不但在專事

閒見不求心體其間見處亦不着實大子此處指示王欲其體此事精察而力行之益欲其隨處閒見于多閒看其異者而從之多見而識之正下學之事惟舍此更何求心體放矣門見獨求心體放可以乎此又不同矣亦非使汩汩亡亡若一貫卓則子貢工夫已進步了啓問君子尊

臣朱子閒敬者聖學之所以成始成終一句便說了盡者淺有只是一身上工夫就一身上有亦只是一件工夫名深有則通敬字只怕見積未盛日充月到盛時則敬字外別無學問亦別無經濟

聖外王之事無不在其中矣夫子初頭說一句修己以敬便貫徹上下包舉遠近而統言之子路邯鄲說一敬字作主調古人於小學時多工夫許多事業如何只說得一個敬字而已大子就敬字上用得功多了始能做大條目今人不能敬字也大子就敬字再指其及人者而言之謂修己以敬便可安百姓降了敬字再沒有工夫無事日如何做得來子思作中庸亦先提戒懼慎獨二句終於無成其所以朱子於大學或問中特地將這敬字工夫都做

松陽講義卷九

大約不出此數端若非敬則雖日講學討論事業無頭腦終於無成其所以朱子於大學或問中特地將這敬字工夫都做了多時古人於小學時多工夫許多事業如何只說得一個敬字而已大子就敬字上用得功多了始能做大條目今人不能敬字也大子就敬字再指其及人者而言之謂修己以敬便可安百姓降了敬字再沒有工夫無事日如何做得來子思作中庸亦先提戒懼慎獨二句

了此兩章之旨都被竹矣今人皆指此一為一心未
嘗不是然須知心是如何樣的心又或指此一為
一理則是此心之理亦未嘗不是然須知此理是如
何樣的理程氏亦言心明學家如湛甘泉輩亦
自謂認天理但彼所謂心所謂理只指得昭昭靈靈
的一段精彩提撕不專以此為存
所謂學是從學問之外別有一段存養工夫亦要看得好不是精察
自是兩事萬物造化一在聖人身上難以
言盡學者之心推之學者之心與聖人
之心只是生熟之不同然了便是一樣故曾子以忠
恕一貫語子貢子則謂吾仁義亦得仁是統體義是
萬理之條目學者須是逐一理會方能盡其
是一而之若不大本達回不能盡其萬
所得然後當其一而萬事之理無不貫通是也總是一心
行有先後一截工夫致知力行是外一截工夫故
中庸致中致和尊德性道問學皆分兩截惟曾子
結案力行子貢多學而識皆有得故呵而示之但
下頁力行處尚未及曾子故知處亦貫行處未必能

貫夫子亦只從知處告之子貢知處亦未能如曾子
之把捉得定故必統而始得此則兩章之分別也所
謂木一貫前有登一截工夫亦要看得好不是精察
力行多學而識之外另有一段存養工夫只是精察
力行多學而識之中一段敬的心功所謂主靜所謂
收中事不是於本發之前絕提撕不專以此為存
養故朱子曰只說得了一貫章只說得精察力行註子貢
一貫章只說得多而能識有養卻在其中矣蓋存養
致知力行雖是兩截工夫卻不是截然有兩箇時候
總作一功但覺得內自內外自外內一截工夫貫不
得到外而到一貫時則機度在我天下萬事皆跳
不出吾卻是內內卻是外無兩截之可分矣夫子呼
子貢依舊仍去多學而識只是生熟不同始終無
兩法上夫為一心誠敬做精察力行
多學而識上夫不必頓求一貫一貫是工夫熟後自
然到的朱子所謂用力之久一旦豁然貫通是也不
是另有上夫可以到得
當日夫子告曾子子貢決不是合攏說箇一自然
是有箇落的故曾子即應之速而子貢亦不再問

當湖陸隴其稼書著
吳縣席永恂
受業嘉定侯 銓編次
太倉王前席

論語

君子義以爲質章

這一章是事上見君子學問之精大抵君子學問極細密故古敬以直內內固必合義以方外合上忠信則必古從義說一義已是極細密了而於義中又有許多條理不是執了一義便做去細密中復細密無絲毫病痛中庸所

謂小德川流也成箇君子不是容易的這箇義只是一貫了到從心所欲則又加細密之上纔得無適無莫義之

夫子知天命時已是一貫了到從心所欲則又加細密之上纔得無適無莫義之

燕若顏之卓爾之嘆子貢之非只是知大命地位

姚江一派講學但云一貫是初學入德事則必先

一貫然後可學流其說似悟　貫仍朱子所謂有

箇看然與朱子之存養又不同只是要提住這箇

昭昭靈靈的情竟不了之存養又不同只是要提住這箇

以是表中終不得一緣字雖克就深切然也故必孫以出之使去仍引而有從容和順之天哉既出行孫出則義已入和密了又恐發徹之間須臾之頃或不貫徹一處不貫徹便有一處的病一息的病不必大段虛偽然後爲義之累故自始至終又必信以成之使一言一動皆出於心心與理之流行焉君子之處事如此所以此君子哉二字不足贊詞言必如此然後爲君子故曰君子哉二字不足贊詞言必如此然後爲君子故曰君子哉二字不足贊詞言必如此然後爲君子故曰

義不可過也究竟必有所試則樂仍無窮矣聖人如此盡道是由經常之心權中發出天理當然於胸中故隨處即物付物無一毫安排勉強即使前代亦決不肯拘之爲政事發之爲詞翰湯湯平平有一非血道之行乎吾今日君子謀道不謀食是將一句說中又分三代固是四王心血道而三代可以直道行之今猶不可直道而行是三代之民也三代之治之所以使稍有枉曲無論及之本心而不安此意似教人謀道不求食故下面又說一句開君子所以爲學者所愛在乎天幸乎性人人之所共有即此血道何也此道本非愛於氣與藏於物欲而此道未嘗不在慾能之即與拂逆之即覺故三代聖王皆不敢易此意似教人謀道不求食故下面又說一句開君子所以爲學者所愛在乎天幸乎性人人之所共有即此血道何也此道本非愛於氣與藏於物欲而此道未嘗不在慾能之即與拂逆之即覺故三代聖王皆不敢易

一句開是引論此章夫子始終教學者以審己外之事重道意條說此章大意已明白但要曉得如何謀道如何不憂道謀以事言憂以心言擇善固執所以謀之進學也所以憂之不精疏恐其或失也憂字中有學問思辨之意在有格致誠正修在道而流急自學日在之道專於謀道憂道自無暇及於食已之急事則爲人之道自輕盡道何道是吾所固有明了血道方成得人若道上虧欠了一分便不成人所以道倫道是不得不謀不得不憂問若夫食道須在外的物事萬鍾於我何加簞瓢陋巷疏食

飲水於我何損故君子所憂伯夷不在此但一說這箇讓食猶云千祿是道外之事若夫居家勞役養生為急樂虛齋有言　阿井牧之政不復天下之人都不甚照管號照管者亦未嘗其道任他自貧自富自有自無惟知有田則有租有身則有庸而已田連阡陌由他無置錐之地亦由他則夫今之士上既未得有祿下又不得為農工之事老者欲安少者欲懷安得全不為一家數口計而一味急去因虛齋言治生為急而一味算計去這箇急字計字須有分寸若久遠這兩先生所言亦不可不知然學者又不可因噎廢食

過了一分便在道外去了讀兩先生之言者又當知得夫子所謂餓死事小失節事大小人之意又當知得孟子所謂餓死事小失節事大

知及之章

這一章是論學之全功知及是格物致知事仁守是誠意正心事莊涖動則修齊治平事一部大學工夫都在內然須知到了仁守時候修齊治平功夫不是全無的不能不以禮不過是修齊治平中小欠缺處章內六箇之字雙峰饒氏謂及之守之得之失之此四之字指理而言泣之動之此二之字指民而言

已但舉然動容則莊敬皆天理之流行也苟臨民之際而物不莊重則民不知敬亦吾學之累矣即知及仁守之意又當知得既足生人之意畢竟總見德愈全而物愈化

之意見老萊子之孝而和父母之孝而父母之心事在泣動則修齊治平事一部大學工夫之也此大手以至學者人與大學之三綱領八條目貫相表裏今日學者無志聖學的當不足論亦有粗知排別義理未到知及地位便自足了祖能收拾身

心未到仁守此位位自足了大本尚未克得何論小
成此學人學須將此章反覆玩味便見學問
不可有一毫欠缺大子所以惓惓忘年與予所以欲
罷不能右章孟子言舉萬不及一賢并用人一已百人十
已千之功安能有成負要努力努力

大全朱子有一條云此章以仁為主而知勇之
所以求盡仁者之道則又以仁為主而知勇之
所以為仁之助之所以為義之途則日益矣趨於日損之
地了一說甘若欲以知為主亦知仁之小此未
見他子不成知然此若非真意大子只
是論學之全功耳未嘗欲將某字作主也蓋仁知
與也若切須不覺其損久之而損見焉故不可不謹
謹之於念慮之初則有以遏其源謹之於臨事之際
則有以挽其流謹之於損益交至之候則有以清其

以體也叫不得仁若淺言之則知自知仁自仁莊
禮自莊禮不必以一字貫通章
註氣稟學問之小統大全輔氏分配不甚不以為是
恐非有疵總說為是
不重混註謂是厚於內而薄於外潛室陳氏則
以註心小意安念頭一字貫通
戰兢亦到底是內面工夫有熱註是泛一層說陳
氏是深一層說

子字有號在動民者身上言大全在民身上言是
其號二者或雙峰尚未發則行大抵節禮樂三者是
說德自當依後說如條教政令八頭二項指後言四
人所最易厭的驕樂二者是人所最易犯的禮樂有
制度節奏之節本得統攝此二辨之考其本末

定其是非。毫釐不得一毫浮不得且舉世所不能明而吾欲明之則近迂舉世所不能行而我欲行之則近怪道人之善易形已之短易妨已之欲且善者或爲流俗之所怪吾固怡而人未必不疑至於血誠多聞之友多不善逆迎不直道而有大辱者未必無小疵有高世之行者未必無遺俗之累故三者皆人所易厭也而不知其往往尚意氣的人其豪華足以驚流俗佚遊是好清閒的人其巧足以誘庸愚驕樂宴樂總溺於聲色飲食宮室之類但一尚粗豪一弄聰明佚遊則跳脫於聲色之外只是尋山問水以疎放爲高故三者皆人所易犯也而不知其損也朱子云君子之於禮樂也講明不置則存之熟是非不謬則守之正存之正則外有以制其莊敬和樂之實守之正則外有以蓄其風儀簡奏之文道人善而暴悅勉强之意新多友而直諒多聞之士集樂是三者而不已焉雖欲不成其爲益豈不大哉"樂則不啟不和矣佚遊則忌人之善矣宴樂則慢褻生焉損益已矣這一條說所以損益處最明苟於益者之樂能擴充之愈樂愈益以至於不可限量孔子之樂在其中顏子之不改其樂皆是這箇樂做成的苟於損者之樂不自知其非不自知其損以至於不可救藥而必重未志道之人亦必

先有此本領恁地充而達於用求志一字最可讀
得切實志是何志則非一端如周公之思兼三王
是志孔子之學不厭不倦是志如何求不是參抱此志須日逐做此志
之事去實見得天下之大事不外乎此而一毫不盡方謂之志
如堯之欽明文思安安舜之溫恭允塞亦是志禹之菲飲食而盡
力乎溝洫亦是志湯之聖敬日躋亦是志文之緝熙敬止亦是志
武之不顯亦是志周公之夙夜基命宥密亦是志孔子之志也兵農
禮樂詩書皆是之而不止於是蓋天地之大聖人之心之量
無所不包而其所以為志者則一而已矣

松陽講義卷十 十四

各不同先要看得仁字分明然後就諸子身上看出
大子創言之方法中心存理得四字是仁字正解勉
齋黃氏謂心存是心存此理存是事之理實看得
不是閑字最有味一但一為氣質所蔽
光仁中自然呈露出來天下人品何常
有最巨最細最有力量何如耳今日學者讀這章
之之法須是急不得慢不得有
藥一日不去則藥一日不得告口服不
得須用五劑便是千斤重也
見用藥的時候若五劑吃一味便住
下則藥力不到此大千未曾數品藥品而先說一箇

再沒有的

顏子所造不讓伊呂註中云顏子亦庶乎此勿泥

湯頭與他恩後子還是個有意處的人恐其易犯之故先說這個言頭使他不益忽略益心存畏律境界未易到能如是庶幾可漸企及最要想像大子一段做工夫他的意思子張便都能領會問其目都有分別子之問目是於天理上有欠闕的子張之問目是要實下工夫不是卿人欲已判然但意思其有過當子張之病大抵子張外面規模廣闊內裏狹窄不是涵養不足勝張功效心至此然在日用心理上做工夫自然日新月盛德可漸企及最要想像大子一盡其本然之大目見然只是一個天理但人欲已判然但意思其有過當子張之病大抵子張外面規模廣闊內裏狹窄不是涵養不足勝張功效心至此然在日用心理上做工夫自然日新月盛德可漸企及最要想像大子一

陽明傳習錄卷十　十五

明見其高於前安能知此所以不能日能行而日能行而日能行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　十六

容易的我欲行而天下歸仁那家無怨細的事來困我自世俗看來這五者件件是當前不可行自聖則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無私以此五者存心則心自然無私以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　十七

於事全無勇之跋寸步難行自之行入年出年起年天下通行要如此看來這五者件件是當前不可行自棄則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　十八

水救　車薪之火不想不是水不勝火也果能行恭則自不見侮寬則自然得衆果能行信敏惠則自然人任有功是以使處疏若是以使處疏若是以使處疏若

陽明傳習錄卷十　十九

明見其高於前安能知此所以不能日能行而日能行而日能行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二十

行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二一

明見其高於前安能知此所以不能日能行而日能行而日能行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二二

容易的我欲行而天下歸仁那家無怨細的事來困我自世俗看來這五者件件是當前不可行自棄則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無私以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　二三

於事全無勇之跋寸步難行自之行入年出年起年天下通行要如此看來這五者件件是當前不可行自棄則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　二四

水救　車薪之火不想不是水不勝火也果能行恭則自不見侮寬則自然得衆果能行信敏惠則自然人任有功是以使處疏若是以使處疏若是以使處疏若

陽明傳習錄卷十　二五

明見其高於前安能知此所以不能日能行而日能行而日能行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二六

行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二七

明見其高於前安能知此所以不能日能行而日能行而日能行於天下此在明與天下歸仁那家無怨一例所以要驗其能行之實要驗其能行之實要驗其能行之實

陽明傳習錄卷十　二八

容易的我欲行而天下歸仁那家無怨細的事來困我自世俗看來這五者件件是當前不可行自棄則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無私以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　二九

於事全無勇之跋寸步難行自之行入年出年起年天下通行要如此看來這五者件件是當前不可行自棄則以不能行自棄安能使人信一件是敬一件是惠以此五者存心則心自然無

陽明傳習錄卷十　三十

水救　車薪之火不想不是水不勝火也果能行恭則自不見侮寬則自然得衆果能行信敏惠則自然人任有功是以使處疏若是以使處疏若是以使處疏若

配其前者起於賞引欲勸勉齊之說
大令輔氏謂基則仁之資柔弱實非本旨此回
柔弱是也輔氏善亦說得是但此五者亦說自心與理不知五者
是甚麼道理不可將言字太覓壞了聖人平日教人都是
說言若將言字說壞使是六經皆聖人糟粕話頭不
是孔門教法矣只是說道理充塞天地原是至實的
聖賢之言無非發明此理在學者自得道即不切實了故
則有此理不言便沒有此理有得言此是言論用功故輔氏之說不當
學人欲以言問求名又不欲學者拘滯於言一日
有子欲無言之歎其指示深矣而子貢則云子如不
言則小子何述焉此其去聞性天道之時尚遠正以

言語視學人之時宜其聞夫子之言而未達也夫子
於是即天以明之曰道之大原出於天吾人所述者
天而已而天何常有言哉但見四時行焉則理便流
行於四時上百物生焉則理便發見於百物上無時
不然無物不有一息之頃一塵之微莫非妙道莫非
精義天固不待言也舉述天者何必待言而后可述
聖學而舉述之以為君臣變慢切磋之資更覺易述
之而為一文章象昔述之者為典謨訓誥時述之而
為國風雅頌時述之以為禮樂制度述無可述哉夫子斯
言蓋欲子貢於動靜語默之間隨處體認如曾子之
隨處精察而力行不治沾在言語上尋求也必如此

當湖陸隴其稼書著　受業高安俞　銓編次
大倉王蔭滇　吳陵沛木淘

孟子

伯夷非其君章

是一箇君子不爲一箇之學就是一部中庸的註腳蓋天下道理只有一箇中庸君子只在這條路上求自當乎中庸而已伯夷之淸如惡惡者非君子所願學也以伯夷之生平言之嚴於惡惡而不輕與人羣其一毫不屑就之意真可謂淸矣使其當淸而淸一毫不淸就也理不當就而就也理不當就而不就便是中之時矣然單言淸也却不能無隘處蓋

高伯不隘則淸而中矣然其淸也却不能無隘處蓋由不合有惡未仁得仁固有淸而得中之時矣然單言之惡人何以見其淸和之至乎使其當和而和一毫不和就也理不當和而和便是一箇和字不足以盡之非淸和之至而何惡人之惡真可謂和之至矣然單言之惡人何以見其和之至乎使其當惡而惡一毫不惡就也理不當惡而惡便是一箇惡字不足以盡之非和之至而何惡人之惡不中處常多所以孟子但言其和而和中矣然其和也却不能無不和處蓋由不合有惡未仁得仁固有和而得中之時矣然單言之惡人何以見其和之至乎使其當和而和一毫不和就也理不當和而和便是一箇和字不足以盡之非和之至而何惡人之惡不中處不以三公易其介也不受不義不殺一不辜而得天下不爲聖人是指點實理不但論其淸和之至而已是指點此心

了亦有可以流之非彼亦不流則是臨而已矣一不
屑去也理不當去包不去則其中了亦有可以去之
時彼亦不去是同不恭而已矣臨非刻薄亦是高為
一體之懷惟恐開人為不善之門而欲以正自之道
轉移之但時或失之過則謂之臨不恭非理所亦是
熱物一體之懷惟恐絕人為善之路而欲以忠厚之
心化之但時或失之過則謂之不恭這個臨的病
不在小子只是點偏然後世有一種救惡太
急中而不免於偏者多矣在夾與惠何常不要中
間成就箇恭字最見得好孟
子不是空空評論二子全是對
時之界限發行明白勿纔能得中不然則自
以為中之界限行之不去處其之得又忘人不
知悔悟之失其變學者至於
所以又曰前賢於此要之外也其至爾力也其中
自利有行人下之是非翁正淺不相關有時激而為
忽厉為之也是私己之見何常以衛夷之隘有
時流而為柔隨流合污之助也自己之師也然不敢只是
下之不恭故為元亡一必為
了然後而辭其不恭者亦可以治
也之言出自世之師也然不敢又是為學與學大出
上一節門案正目條者最好謂不羞不卑
與不事不友同照不隱賢四句其不互互相照
爾為爾與 泥 俗習是非之心和之極處不隘二
深一節 下節通是說仁和之極處不隘二

句只是起不
重只重和上
來不泛說皆
節只是說其
說看
心與迹一也
不得已何不
有主末流說
孟子由說他
不必回護也
蒙引謂由其
不由其隘則
孔子也不知
乃矜憫之伯
而潔已勝也
焉能免我相
不忍之心與
其偏以救世
孟子由說他
有主末流說
心與迹一也
不得已何不
不必回護也
蒙引謂由其
不由其隘則
孔子也不知
乃矜憫之伯
而潔已勝也
焉能免我相

則夷猶玩忽之而已不必拳於成物蓋有於弗
物一體有未至處是故清和二聖殊涵而根源謂
淺深此條不是若於成物一節有未至處安得謂
聖二子與孔子一般只是說其偏
不恭是說他隘不恭不曾說未流如此今時文猶
有主末流說者非又有云隘不恭特以迹言之然
心與迹一也又有云所遇之時不同不得已也然
不得已何不如孔子乎此皆欲回護二子不知正
不必回護也
蒙引謂由其清不由其隘有疑非之蓋以由其清
不由其隘則清和乃君子所由矣何以又云同學
孔子也不知蒙引自云由其清之得處不妨其清
乃矜憫之伯夷則有惡之而已若將逸焉惻怛微
而潔已勝也不辨不滿明未亂之意亦與
焉能免我相似頗其入也乃代從而更之柳下

宜湖陸隴其稼書著　受業嘉定侯　銓編次
太倉王前席

孟子

王者之迹章

孟子只說得一箇義字亦未言其義之如何須玩尹註所謂定天下之邪正為自王之大法春秋所以存後希只是定天下之邪正而已邪正定而人與禽獸別矣蓋以說王者之迹熄而詩亡者之迹息而春秋作也名異此義然春秋不但接詩不但存王者之迹熄而易書禮皆亡矣春秋作而易書禮皆明矣而詩之所以亡所以存所以明者又無非春秋之功也故曰春秋天子之事也

曾照戰伐之事而寓褒貶予奪之義以禮樂征伐歸天子以二經五常論人心討其亂臣賊子正其邪說暴行大綱既後一百四十二年之間大義炳如而春秋一書遂為萬古不可易之經是春秋也孔子作之即舜禹時亦只因公作之也孔子之心一舜禹湯文武周公之心是無論矣而人自不知其實與舜禹湯文武周公同聖人自定為筆削說得極明白而易書禮樂皆然其實與舜禹湯文武周公作春秋不但接詩不但存王者之迹熄而易書禮皆亡矣春秋作而易書禮皆明矣而詩之所以亡所以存所以明者又無非春秋之功也故曰春秋天子之事也

豈假仁之名曰非真也杜氏文非無正名定分之義
近於義也然特假義之名耳非與義也史之文筆削
非不嚴褒貶然未必盡合萬世之人心史之文褒未非
不愧也然未必盡協天下之公論是則其事其文雖
非無可取之孔子春秋之義則相去固懸絶矣
叙孔子曰其義則丘竊取之矣竊取云者雖不敢當
筆之名然亦可見其非復魯史之舊矣一輩削之間
而受史爲新經有爲下非作而何哉野欲酙之而不
可得矣未作之春秋天理人欲皆化爲道心矣未作之春秋人心道心爭勝之書也春秋作
之書也春秋作而人欲皆化爲天理矣春秋不必盡

出聖人之筆削而其事明其義昭雖重耳小白之
所自而齊桓晉文武周公之精意見然可見矣春秋
不必盡史之舊史之文雖出其文而若其義則聖筆
筍但之異書而與
[illegible]
[illegible]
[illegible]

淫佾引定下節孔子大事八之世若此其永遠也君子小人俱指聖賢但以君位無位為言之耳孔子之澤望百世不斬此云五世而斬者蓋即以勢君子小人之澤言之亦必至五世而斬可知矣能守此之意則不能接孔子之統與不能遵也雖淵源於子思孟子思之徒不能及也所謂青出於藍而青於藍此是何等力量到此便陰然見孔子之道幸在一部論語不可草草看過了所私淑者只是之一節而無窮於吾身者有如此之大其見人愛人之心亦必至於禽獸昆蟲而後已了以為依如之了者不是說人只是說禽獸大小只是一途不是兩途不是一人與人便是無窮一人與人便是無窮人與人之中間更無一人與人便是無窮人與人之中間更無一人與人便是無窮人與人之中間更無

是沒要緊的聖賢亦何苦以此責人若使這個工夫是沒要緊的聖賢亦何苦以此責人所以孟子指而之曰這仁不是別物就是人的心人但知有知覺皆心不知這知覺一離乎天理便與禽獸一般如知覺一般人心故能仁乃人心也此見指仁爲心不是指心爲仁這義是別物就是人的路人但知走得的便叫路不知不可須臾離的了而無如世之自棄者拘於氣稟牿於物欲有正路而不由反以荆棘之路爲正路亦是指義爲路不是指路爲義門之人心人路則是還其人心人路之本然哲子所謂志氣清明義理昭著而可以上達也誠反覆此章則從事學問以求仁

爲急而不容已矣但此章先儒之說多有異同須要精察如陳氏以爲求放心分作兩次亦是未完之論語外別無學問這便是一段邪氣所以遂成切說得放心不收則向外馳逐而不可制的而無窮的而無窮的向外馳逐一面一面不是不可制的轉移之化亦在人心人路分言之則有二合言之祇是一個心一個心之所發也便人能一旦猛省知這個是昏之心不可須臾離的而無窮的求可做去將學問來放心分作兩次亦是未完之論語中明明以先後言之是心之所發也便人能一下又說仁人心也是把心做義理之心不應下文心字又別是一個心說不放心做收拾講不合辭放了最害事只說從知覺上去恐與仁人心也不相接了最害事只此章之勉齋勉齋云此章自言仁人心是言仁乃人之心次言放其心而不知求未言學問之道無他

於荆棘甘於禽獸故世之衰者念衰道之復者念復道不是仁義不可求是人自不肯去求

來其放心而已矣言學問之道非止一端如講習討論玩索涵養持守踐行擴充克治皆是其所以如此皆非有他也不過求我所失之仁而已此乃學問之總也子所以指仁爲人心義爲人路其實仁義皆是指仁而言合論者不[illegible]

在心皆發出來

卽是人也

[illegible]者論大人之所以爲大人在先立其心詞義明白只是說的工夫孟子不曾明言曉村云孟子爲那說只與義字外設其立字自好指示人間有處多而不及工夫如放心章之求字身體二章之養字此章之立字皆緊說在二字中緊有工夫非前後除開空洞森羅之謂立也象山以先立其大爲宗旨卽謂立其所立非孟子之立欲得其能思之職如象山論乃大耳然則先立之工夫如何曰此孟子之引而不發也孟子以孔子思爲宗看孔子思所謂行之矣曉村此一段發揮得好思問更不如卽而察之功程之孟子門之功如何永日知言養氣而已如何是知言養氣曰卽孔子所謂博文了思所謂擇善固執之所謂惟一是臨[illegible]

舉示詹阜民安坐瞑目用力操存半月一日下樓忽覺此心中立象山見之曰此實也顯也然則象山之卽謂立其所立非孟子之立欲得其能思之職如象山論乃大耳然則先立之工夫如何曰此孟子之引而不發也孟子以孔子思爲宗看孔子思所謂行之矣曉村此一段發揮得好思問更不如卽而察之功程之孟子門之功如何永日知言養氣而已如何是不曰卽能思養氣卽是集義孔子所謂約禮子貢所謂博文了思所謂擇善固執之所謂惟一是臨[illegible]能思思之爲貴

處置之誠思之嚴密之似故范氏祖日君子
誠克念克敬念即思也誠敬即以形容其思之妙誠
欽即在知言養氣上見不見知言養氣緊要有所
聽不聞之戒懼亦是誠敬然在思前一層不得
工夫之先皆養氣知言養氣工夫俱要積累
做去不是一日可到的故必及甲下手亦不是要人
學不名不問非用力也從古聖賢學問只是道先
立其大的工夫慥慥無妄之學欲人屏絕思慮其
心之官便廢了戒曰睿作聖商昭昭靈靈的能爲萬像
主耶只是一團氣何嘗有思慮營爲得大者所以曉村謂象山

乃不守其大者也所云小者不能奪猶云道心常爲
主而人心聽命焉此處要與志帥動氣氣壹則志分
別看志是動氣有好的氣有不好的氣壹動志
亦有好的氣有不好的氣四無論志動氣
動之皆是思而之皆謂先立乎其大者以
不爲物奪則無論志帥氣氣帥志之皆思之
也依此說則思思字中兼人心道心此說
村云于之爲往曾子三省非心之官也足破艾
千子云思字生字思字步以心之官者言思之
不善者由官公小者止所前不思也不思不是
實然弗思不行思爲想只與做不思
大者可以爲小者之帥章
是帝典之公子章俱是兄弟可爲之意而
此章自徐行後長以長下俱就孝弟說又是指示爲兄
弟的下手處故舜之道孝弟而已矣是此章最緊
要之分范氏一篇可包得此心未發之時則戒慎恐懼以立其思之體發於臨事則敬念克敬以形容其思之妙誠敬即在知言養氣上見不見知言養氣緊要有所
治皆是立其思之規模不是空空把捉閒之立其大則耳目之官此心自不奪天理上
便是爲小所奪心爲形役也成何人品想看
目應萬物者不入而內者亦固矣此是將無暴其
氣意在言外不即先立乎其大者同兼得持志

愛處然言孝弟郎先言徐行後長者若孝弟二字若加言之如孝經所云刑平四海通乎神明亦非學者之急先務以此動容周旋間度經歷矩刻是低文恭見之恭是以安而我以勉是以帝而我以儒難生熟不大同小異耳後長及衣服皆行之驟乃是小學工夫與故先指是言之又是孝弟之下手本已作是矣不假然一意也故所謂孝弟也者其為仁之本與故先指是言之又是孝弟之下手亦可知此意已矣不然不但不知克面目人於祭祀之間自安理全無孝弟氣象小學工夫未嘗下手豈可以言方風動不過是人人親其親長其長耳豈可以言孝弟也陳氏一條其意謂雖克之於變必本於親九族舜之風動必本於藏瞽之孝弟之外別無道理楊氏一條其要皆言孝弟之言信不自如其病痛所在無論其志之不篤但恐未至微的道理都從這孝弟始得不知不覺而至大至精至微的道理都從這孝弟中出來所以又曰夫道若大路豈難知哉之實從見是也一道理豈有二般豈不人性所固有之日夫道若大路豈難知哉之實從見是也一道理豈有二般豈不人性所固有哉方知發明都在不同陳氏一條是實意楊氏一條是虛意只是未之有字是未之有字是虛之服論亮之言行亮之行俱要切孝弟之服論亮之言行亮之行俱要切孝弟之服也實非無孝弟之服也實非無向孝弟之服也實非無孝弟之服也實非無向孝弟之服也實非無孝弟之服也實非無向

行俱造其極總不外是不待言矣不益信堯舜之可爲哉此最可想見孟子教人循循有序學者誠道其實要知吾人欲爲聖人須從小學做起小學工夫不曾做得則道體固不可見即大路然亦體認不出即能窺見一二終不淨事雖日徵事於恪致誠正之功不免扞格

第卷朱子於大學與孔子告曹交之意若合符節這

尚小學一書爲童蒙而設然若童蒙時不曾做得這

個工夫到白頭仍須從這個做起切莫輕忽了

不能擴充舉百鈞舉烏獲之任論家俱云禮在一

人身上言見只在用力與不用力固是然力不同

科如何人人能烏獲此還只是借喻世間猶有不

盡然者若爲堯舜則無有不可能者

明季講家俱云堯舜之道道字不另講下孝弟即

是道也看來道字實兼即本立道生之道孝弟即

其本也

講家俱云大道明白現前故下句云豈難知哉純

以知言與人路路字作共由看者不同此亦似拘

自交難以知言似兼得行意致知力行總要從孝

弟做起

大全朱子講大道句云道之精微固難知也然自

始學言之則如是而爲孝如是而爲弟如是而爲

不孝如是而爲不弟其大體向背之間豈不明而易知乎淺說云大道道字說得廣不專指孝弟所謂萬理咸備也與朱子不同然集註却似用淺說

之急今後之

孟子曰人之所不學而能者章

這一章是孟子言仁義非由外鑠吉外便有要人盡仁義之意孟子當時言仁義人都道是迂濶只

衆不知仁義是人性所固有道是將外邊的道理勉强他學要他慮所以不肯從故孟子平日拳拳與人言性善只是要人知善乃人所固有便知是不可須臾離的至此復就良知良能指點之曰聖賢教人學教人慮並不是勉强人人之本來原有不學而能之良能原有不學而能之良知只是閒于氣稟蔽了物欲不學而能者不復能矣不慮而知者不復知矣故學也者所以復其不學之體慮也者所以復其不慮之體並不是以人所本無者强人這良知良能實何嘗見得只有孩提之童無不知愛其親孩提稍大知不即敬其兄這學行學慮的豈不是良知良能發出來的豈不是喪失其本心而非本然無此孝友也聖賢教人以孝友者只是欲復還其本然亦通非强之以所本無也既知孩提愛敬爲良知良能則仁義皆良知良能不必疑矣益這孩提之愛

視使是仁之發仁之實可見仁是人所固有的仁非
由外鑠也這箇長之敬兄使是義之發義之實可見
義是人所固有的義非由外鑠也但謂孩提之愛親
敬長即是仁義這箇方成得箇人
格提者與仁義無干這也極容易明白的只看這孩
提之愛親敬長能知良能來做仁義則仁義無干是
不是遠之人卜知不回之的麼舉天
下無一人不如此豈不是天下的大道理仁義只是
去孟子第一節直未提出仁義然指仁義之發新
潛寧陳氏又有疑似以親親敬長爲仁義之實說似可兼用
安陳氏以親親敬長爲仁義之實說似可兼用
案引淺說似只以親親即是仁敬長即是義似混
淺說以上二節言愛親敬長人之本然未節言愛

親敬長人之同然或疑第二節已有同然意然第
二節雖有無不知二字只是帶言淺說是也
淺齋潛寧門達道德之達回講家有欲作擴充
看者大謬

孔子登東山章

這一章集註門人學人之道大而有本學之者必以
其漸方能至也一章已了然但讀者須要細認
如何樣叫做大如何樣叫做本如何樣是以其漸要
到實處不要只將這小字空空說過了
臨濟大師中庵之發育萬物陵極於大禮儀三百威
儀三千語大莫能載細小莫能破者是也道本如是

其大聖人適道之人只其習言之則無一哩之不具只其用言之則無一處之不到蓋舜文武天地之所以為天地亦不能出其範圍中行狂狷善人君子俱莫能外其氣象不論知其聞次第皆是於此面通於一貫之道矣所以在一國則為一國在天下則為天下出於天下不但諸子百家難與比較即堪聖如顏子亦自歎瞻之未由也已百世之師如夷惠亦難與企及至於兆庶賢於堯舜啓於百王在孔子未嘗有優劣一切之心而據其地位言之固有不足當其一聖者如此看方是集註一箇大字所謂不即論語吾道一以貫之一節中庸所謂溥博淵泉所謂立大本知化育」節大字兼體用言此節本字當以德言原輔氏之說相予盾且上節有本已是一貫地位豈可德謂之成章至論成章工夫不外中庸尊德性道問學而德性問學工夫皆不是一層皆要循序漸進由小成而大成由希賢而希聖而希天如水之盈一坎後進一坎而前句成章節節有個達字道之大處如此未嘗之本處亦要如此前二節數聖道大而自本倡下子貢高弟之本只是心但是義理洽之心一而已不容易見出為水之有源個日月之有明而已是自然如此孔子本自知之而其成自不可限量日月有明而為光輝而其成為容後進標下學者論語大旨一箇不可學之聖道亦無可躐學之階不可不知之聖道惟從事於子思孟子的德性道問學知言養氣之功而細辨其善信美大聖神之節候做成了一箇又進一節不患不到絕頂地位但有一說孟子這段話是為有志聖道而

未能循序者言今之學者病痛不在不能循序而急
在未有學聖道之志求聖道書都從名利起見非真
欲求開聖人實也故先立起了這段志來反覆以為形容日對聖賢書只叫得自暴自
棄的下學這箇上去的志然後再論其循序不
循序

此章計中字人字專指孔子正孟子以學之急蒙
引之意恐不盡說不專指孔子者恐非又章首說簡
字句通是假借形容篇小計謂以登
泰山而小天下之一字有偏言之者是以受
有此事恐皆未是
學引云首節四句
門一句與上句
山觀海起聖門無
門句通是形容說
是形容說也在
學引只是山外別
之本恩謂之度由
句起下聖門句
山包海起聖門句
句回似本文學引淺說謂登東山
句通是形容為道之大一理渾然為聖道
亦非有統謂登東山二句
聖渾然者言之
聖渾然皆是聖道之大處
有本則此章厚而文章外見也蒙引謂所指
止在成章所指者次第而能有誠文章外見則如
心也以其於人之身而非僅無以為人則曰仁人
也者人也故人固必有形氣使空有形氣無是倫
與大全蔡源輔氏之說不同正月林曰成章乃致
知力行之事註謂文章外見只是先解字面如此
當依有疑為是蒙引外見只是形容明則全說致
知下學這箇上去的志然後再論其循序不
循序
此章計中字人字專指孔子正孟子以學之急蒙
引之意恐不盡說不專指孔子者恐非又章首說簡
字句通是假借形容篇小計謂以登
泰山而小天下之一字有偏言之者是以受
有此事恐皆未是
學引云首節四句
門一句與上句
山包海起聖門無
門句通是形容說
是形容說也在
學引只是山外別
之本恩謂之度由
句起下聖門句
山包海起聖門句
句回似本文學引淺說謂登東山
句通是形容為道之大一理渾然為聖道
亦非有統謂登東山二句
聖渾然者言之
聖渾然皆是聖道之大處
有本則此章厚而文章外見也蒙引謂所指
止在成章所指者次第而能有誠文章外見則如
心也以其於人之身而非僅無以為人則曰仁人
也者人也故人固必有形氣使空有形氣無是倫

可以為人乎人固必有知覺作空有知覺無這個仁
何以為人乎果有這仁方成得人有這人即有這仁
仁與人原是合一的所謂無極之真二五之精妙合
而凝者也但就靜有之時指其不雜乎氣質者分而
言之則謂之仁就發見之時指其不離乎氣質者合
而言之則謂之道仁即天命之性道即率性之道也
曰怒哀樂人之情也而合於仁則喜怒哀樂即為道
那亂而動人之事也而合於仁則視聽言動即為道
若仁而言道不入於淫則入於如前不必於庸
無非道於寂感是緊端曲學之所謂道非聖賢所謂
道也是則一雖乎仁不成其為人亦不成其為道
修然泰然自號曰人其實只是一個形氣耳何嘗是
人藐然燦然自號曰道其實只是一個氣何嘗見得何
嘗是道所以孟子當日有時以仁義有時以仁禮
禮義皆有時以仁知皆有時以仁義即如此章
之只是一箇仁至此專提以示人曰仁也者人也合
言之道也此與性善之論實相表裡性之所以為
善自孟子一生知言養氣無非所以
申仁也孟子一生知言養氣無非所以
朱比仁論曰學問之道無他求其放心而已矣此
心即未仁也是即孔門為文約禮家法也每其之前
人皆知重仁故孔子多言仁之而求孟子之時人不

知重仁故多言仁之不可求字者蓋道章書要知
是說教人求仁不是好為迂闊是不得不然之事誠
以非仁無以為人非仁無以為道也若仁可離得
可得若必以礼言人然安得有許多之當未嘗無益有害
徒礼孟子手做工夫徒礼向前自強不息必未到
無的地位方不負聖賢道統

此章自申仁字者有重在道字者有重在人字
名重仁字而則是設形之急重人則是道不遠人
之意明季滿家大典皆重在人字蒙引一說重仁
一說重道有疑兼乎仁重道為是而重仁者
尤長今從之

仁字道字大全朱子謂仁則性而已道則父子之
間君臣之分兄於人之身而尤著者也蒙引謂仁
與道是一時事此處不分性道二說似不同只依
朱子為是

蒙引又云仁也者人也合重在人未有合意在下
句方合之以見道之所以為道處此條亦不是仁
也者人也便是合矣只是求就其合處言之耳仁
也者人也是本來合而言之見其人舍蒙引殊
混

朱子謂仁也者人也與中庸仁者人也有切已言
就言之分此器以中庸仁者人也之仁為下是專言

之仁故爾其以仁貴人却一樣
朱子又謂言仁而不言人則不見理之所寓言人
而不言仁則人不過是一塊血肉耳須知孟子口
氣原不如此互說朱子言仁而不言人此一意是
客意不是正點本文

四書解義七卷

（清）李光地撰

清康熙六十一年居業堂刻本

大學古本說一卷中庸章段一卷中庸餘論一卷讀論語劄記二卷讀孟子劄記二卷福建巡撫採進本

國朝李光地撰光地有周易觀象已著錄是編大學用古本後有自記稱讀朱子之書五十年凡如易之卜筮詩之雅鄭周子無極之旨邵子先天之傳皆能灼然不惑老而逾堅獨於此書亦牽勉應和焉而非所謂心通默契者閒考鄭氏舊本尋逐經意竊疑舊貫之仍文從理得況知本誠身二義尤爲大學樞要所存似不應淆於衆目中致陸王之徒得攘袂扼臂自託於據經詰傳云云蓋意所未合不欲附和以自欺非故與朱子爲難也其中庸不用朱子本亦不用鄭註古本自分爲一十二章然特聯屬其文使節次分明大旨則固無異餘論一卷闕發精義尤多論語孟子則隨有所見即劄記之但舉經文首句標曰某章其無所詮解者則併其章目不存焉大旨皆主於尋求義理宛轉發明不似近代講章惟以描摹語氣爲時文敷衍地也

安溪先生著

四書解義

居業堂藏板

注經之難難於得作者之
旨章句嚴謹故守舊謹
名家朱於微言與義往往
不能無異說故專門者各自
守其家不能無異說於文貞公深潛
純粹沉潛六經四子之書上溯漢唐注疏
而一以程朱折其中悉學者與起於大學
古今之異而使前賢諄聖啟蒙之心晦焉

自程子始更古本朱子遂
爲論孟分章解義亦多與
子今本大學不獨爲陸王
諸門當時金華諸子造於
宋學者不能無異說於文
純粹沉潛六經四子之書上溯漢唐注疏
而一以程朱折其中悉學者與起於大學
古今之異而使前賢諄聖啟蒙之心晦焉

於是沉潛考校仍其舊貫然而誠明之旨
敬畏之傳其所疏通而發明者與宋賢初
無甚忽之差也其他中庸論孟章句義理
亦頗有所新詩生平屢剖其稿不輕出以
示人戊戌還朝乃手定其本以貽子弟既
竟合請刻諸吳下大學門古本說中庸旨
中庸論孟二記又者晴所以尊先儒而
避注釋之名不居也今推族人以總其之

資勤下學之功博覽衆籍而必以經為主
精研衆說而必以理為歸故能通古今之
異契聖賢之心凡經皆有論著而於易子
四子則其用力之尤勤者也前年承

命纂修易經通注一書一遵御
音謹有朱子古本之復而後經翼一遵
上下一德承學與聞則所謂見而知之者
遭遇盛時而忝弼教之任於公又辱為屋

從受知寀深今日刊其遺書忍以發潛增
輝太陽于暘嗣音鐘吕則區區之誠也
康熙五十九年夏五書於江寧官舍之立
誠齋族子玉駿題

大學之道　在止於至善（東萊呂氏改為古本之書命曰大學小子其妄也乃親迎也

此三者大學之綱領也明德即性也以其得之於天而昭明不昧故謂之明德德本明也存於氣而

蔽於物學者所以明之而已民亦同有是德而其性之明或昏或昧故修己治人

皆必止於至善則其性之本明者斯復矣故謂之新民新民者舊染污者革面貝底

之標準而人學教人之條目也

知止而后有定

定而后能靜

靜而后能安

安而后能慮

慮而后能得

物有本末　則近道矣

承上能慮能得而言人德之門也物即下文格物

之物事即物中之事也物有本末之分卞有終始

之序不知其先所從事之要而於道也遠矣然必

明乎萬物之所以分殊而理一而後識本末之歸

察乎萬事之所以異條而同貫而後達始終之義

此乃上文之所以知格物之功也知本末終始故知所當先者所當後者

物之功也知本末終始故知所當先後而后能得之謂也

而用力有要中庸所謂可與入德者也故曰近道

知所先後而日大學之條目也蓋人卞之本

在國國之本在家家之本在身而心者又身之主

也故必誠其意然後可以正心

脩身而家國天下可得而理矣此其先後之序皆

坤卦之自然然知之不至則行之必蔽故又當先

致知而後格物

格而后知至　知至而后意誠

格物之不盡則知之不卞

申明上節之意

自天子以至於庶人　本之有此謂知本此謂知之至也

總結上三節之意

知矣家者人倫切近之地言厚薄則終始可知矣

此皆所謂物也格物者知人下國家以身爲本則知身心之不可以放縱苟且自私知本誠而末不得不治故其心之所主必人性之固然後參雜於念慮之間牽制於事爲之際而所謂意者虛而不實是自掩其本心之明也故曰自欺如惡惡臭如好好色好惡之真而取舍之決焉以快其本心之明故曰自慊其實本心之明又獨知之至結物格知至之意此謂知之至結知本而後爲知之至舍知本而言者而克治以求其慊也意者已所獨知誠者慎之

右第一章○按孔門相傳心法曰誠身而已而欲誠身者必先明善善者性之實理即所謂知也明之則知性而可以反身而誠矣誠則必動動而有以成己成物無治均平之效可致矣自夫子傳之曾子愚孟子而之若一實古昔聖人發人之法而孔子承之也此書者曾愚相與衍繹成篇名曰大學蓋總論大意而結之以格物之指二章以後則申釋以究誠身之義也明誠之要曰應曰得而必以知止定靜者先之以不察之所以示人開端之本而有德有造之基不可

所謂誠其意者　故君子必慎其獨也

格物致知之義上節之明德新民止於至善之要也意者心之所主也人性皆善故其心之所主本有不好善而惡惡者物欲之發本心甚明爭於虛而不實是自掩其本心之明也故曰自欺如惡惡臭如好好色好惡之真而取舍之決焉以快其本心之明故曰自慊其實本心之明又獨知之至結物格知至之意此謂知之至結知本而後爲知之至舍知本而言者已所獨知誠者慎之故君子必慎其獨也

成敗恒獨誠意其義一爾

小人閒居爲不善　其厭然揜其不善而著其善人雖欲自欺之弊也自欺者意不實而自欺於本心陶然自欺必至欺人蓋亦勢所必至故自其甚者之以爲戒也言誠中形外以見中不誠者其不可揜飾於外無疑也

富潤屋　故君子必誠其意

德之自脩之效也自慊之積則不愧不怍心常平寬而體常舒泰是其德之潤身也蓋至此則已造平心正身修之域而明德明矣

詩云瞻彼淇澳　云民之不能忘也

中工節誠中形外之意的以明德厎民止系之統於誠者如此也學者格物致知之事誠意之端也自修者明明德之事誠意之實也物格誠意者心正身修之事也誠意之機也

詩云於戲前王不忘　此以後世不忘也

承上文而究及民之事也其誠之感於人有化之者亦處之則澤及人而人益不忘誠以化之則德及人而人不忘誠

康誥曰克明德　皆自明也

湯之盤銘曰　君子無所不用其極

承上文明德新民之義也

詩云邦畿千里　止於仁

承上文盛德至善而申止於至善及知止二節之義也引文之詩一節而申明明德之義也引緜蠻之詩明至善之當止也引文王之詩明靜安之至則能慮而得也孟子物有本事有終者靜而安也緝熙者無待思慮曰然光明徹緝也敬止者凡日用所止無非敬德之安行也在聖人則安安者性之於天故能不思而自得不勉而自中明誠合一者也學者則必主靜以安其心由明善以適誠身之路弗慮則無

猶弗為則無成故聖人者萬世之標準而學者必以聖為歸也為君以下總結文王之立人極者言之

所謂敬止者也明必全於是而後為人倫之至不如是不足以言至善矣自古聖賢以敬為德業之本而言敬又有體用之分故程朱以敬統知行深得大學此章之指矣

子曰聽訟吾猶人也　此言知本

上言明德之衆事新民矣故復言新民之要歸於明德以明誠意之為本而必先乎致知以知本之意也無訟者天下平之極也然因乎無情而不敢盡其情則是民不自敢也雨乎我之有以大畏其志則是誠意之成也務此之謂務本知此之謂知本

右第一節按此節前無誠意在致其知之文後無正心在誠其意之釋蓋首又特揭誠意而於前後無所牽引故知此章釋體獨與衆條不同蓋以誠意為一篇之要與中庸之言誠身也其必先致其知之意則第於章末一語發之所謂修身　在正其心　大畜明矣

身有之身仍當依舊本為忿懥之類以心之發乎

身名自此俱存火正之肆則其身之容貌顏
色自亦因之不得其正矣本文正字因心之義以說
身也
有第一章此章言身心之所以相關朱子
謂道之既誠而有止心之功學者每疑其
說意謂誠意猶中庸之誠懼謹獨也正心猶中
庸之致中和也誠懼謹獨則無不中其和矣然
朱子猶自成懼而約之自謹獨而精之蓋通
平始終亦約之精之云爾學者宜深思焉而不
可以齊其家

所謂修其家
所謂家之教也
有無處不用狀施始於親而備於近則未之用
之也
故之意以身之行於家者言之也蓋五者之
道不得其理也凡言治國者不必皆
君之事士大夫之服官治衆皆是也故事君事長
使衆皆以治國之道與處家之理無異孝經曰
君子之事親孝故忠可移於君兄弟故順可移
於長居家理故治可移於官此意也中庸亦曰
不獲乎上民不可得而治矣故能事君事長而後
能使衆下引康誥專明使衆之義者於治國爲切
也保赤子者慈也保民如保赤子是慈者所以使
衆也保赤子者心誠求之雖不中不遠之而已
之而已未有學養子而后嫁者也

此節言不出家而得其理也凡言治國者不必皆
君之事士大夫之服官治衆皆是也故事君事長
使衆皆以治國之道與處家之理無異孝經曰
君子之事親孝故忠可移於君兄弟故順可移
於長居家理故治可移於官此意也中庸亦曰
不獲乎上民不可得而治矣故能事君事長而後
能使衆下引康誥專明使衆之義者於治國爲切
也保赤子者慈也保民如保赤子是慈者所以使
衆也保赤子者心誠求之雖不中不遠
之而已未有學養子而后嫁者也一家之
民而後治平

家仁　一人定國

此與下節皆言不出家而行其化而此一節則觀感而化之事也

堯舜帥天下以仁

此一節順從而化之事也所令反其所好是不能推己以及人故曰不恕凡民心險之而後其身從之不從者不喻故也○必言得其理而後言行其化何也曰非理之通安能使化之行乎老吾老推以及人之老理之通也使民興孝而因以導之使養其老化之行也

未之有也

作興其家

故治國在齊其家

總結上文而又引三詩以詠歎而申明之宜其家人兄弟而後可以教國人則其理之推也其爲父子兄弟足法而民法之則其化之行也此所以不出家而成教於國

右第五章

所謂平天下　此之謂絜矩之道

老老長長恤孤以其施於國者言也治國者養者則民知弟敬孤弱則民歸厚

以兄心之同推之則雖遠如天下無不同者所以

君子推以度物自通而遠莫不各有以興其善心

而得其分願則天下無不平安謂之絜矩之道者

也之爲器以一隅而得四方君子以治國之一隅得天下之全理亦猶見也復以上下前後左右之方形明絜矩之義蓋就其身之所處而推而準之使無不各得其分者此君子待物之常由之以平天下無二道也

詩云樂只君子　父母則父母之所好惡也辟者好惡之實也

實言絜矩之事在乎同民之所好惡也

之偏也

定故君子先慎乎德　仁親以爲寶

以財用之聚散明同民好惡之實也忠信則賢

秦誓曰　驕泰以失之

又以用人之得失明同民好惡之實也忠信則賢人附驕泰則士心離而識詖之人至矣

生財有大道　以義爲利也

復申明財用之道而以用人結之蓋天下治亂存乎民心聚散存乎財理財公私存乎人而所用之人善否則有乎君心義利之間而已易稱何以聚人曰財正辭禁民爲非曰義此意也十文每段皆以國言之而此復結以治國所以發明天下在治其國之指也

大學傳本自二程子各有更定朱子因之又加密焉
焉可爲今本然五百年來不獨持異議者不允自
金華許子、九峯蔡丞相、明方學士、以至蔡虛齋休文
蹟數公皆恪守朱學而翠疑所與遷有異動所不
能泯然於學者之心猶傳其最也 施 蒙朱子之書
五十年凡如易之卜筮詩之雅鄭周子無極之旨
邵氏先天之傳噭噭紛拏至今未熄苟能灼以不
惑老而逾堅獨於此書亦幸勉應和焉而非所謂
心通而嘿契者間考鄭氏注本參逐經意竊疑舊
貫之仍文從理得況知本誠身二義尤爲作大學
者最要所存似不應使淵於衆目中而致爲隆王
之徒者得以援欲把擊自託於掇經詁傳以售其
私也緬惟朱子平生用力此書爲多持此有年迴
惶筒閣又念朱子之道非一時之道蓋將取信於
天下萬世爲斯自當時晚出阪生挾難競賈沛然
如江河之決無閒扞者則今日之聰栗於胸而援
引已遠爲當前其所見得方來之朱子而折中焉
本於朱子講論之學的特節句於此節釋義偶異
焉爾

問誠意之義有以直與妄對者則如釋氏不起妄
念之說也有以實與虛對者則如朱子所謂實用
其力不可苟焉以自欺之說也有以誠與僞對者
則非古人所謂鄉道而行望道而至者雖欲強爲
日有學學安知其不逾於此歧乎故程子則曰格
物者必立誠以格之又曰未有能致知而不在敬
者胡氏則曰立志以此其本居敬以持其志而後

此其兌皆可通而宜以何爲正乎曰論脩飾之文
意則朱子盡之矣雖然彼一此者皆不可廢蓋誠
意之實用功處只是徹底爲善以不欺其好善惡
惡之初心如章句或問之所云者豁爾然推其本
則見平時涵養本源故所發者好惡皆得其正而
有以爲省察之地究其極則君子終身之學未以
自慊而已既不自欺又安有作僞欺人之略故是
故其妄念者幸發之事誠意之原也實用其力
者所知之切誠意之功也不論其以卻人者所發
之真誠意之效也是 此者相爲首尾本文之義
明矣朱子作書之意蓋以知人異端之說起而性道之正
學雖晦故一依子思子遂顯揚仁義之言以與楊墨
氏相抵然猶不能盡其所以然之故而性命之宗旨有合是莫適
子思以後而作者之爲慮深也 程於中庸未成書
而朱子生於千數百年之後論中庸之旨而入
其室於是二氏之道淺息而孔子之道漸著蓋孟子
功大益知子思子之爲慮深也 程於中庸未成書
然朱子之道即二程之道也首章之義足朱子所以
繼絕學承聖統者學於此有以得其源流指趣則
劉聖之傳可識而於全篇之理亦思過半矣光地讀

帝何卜十年然後能明首章之說從現在代講解之所由來蓋自宋儒之開而已矣之是明七十子未終而大義軍道之難明易晦也如此哉是篇授受離合之間頗有所連隨然其義所自來則皆爲取朱子平生之意深於此者或能識其理趣之不逮行之不修恐不足發明先哲之緒餘於萬一此則私心之所愧懼也夫

中庸章段

大命之謂性　脩道之謂教

人有本然之理，而具於心，流行而賦於物，則命所由名也人物得其理以有生，如受大之命者是之謂性，性者生理之具於心者也理具於心必發見於日用之間如循之以出者是之謂道，道者人所當行之路也因各地當行者而脩飭之檢攝於身心之微防範於中容之著始於脩行之證而終於人倫之至是之謂教教者聖人以是教人而人由之者也

道也者　恐懼乎其所不聞

此下皆脩道之事也道之行名雖曰事物當由之路然其體用性情事物自爲時而不交智體無時而可息須臾之頃倘然離之則大命於是而不行矣後只引都與當道之謂最不睹聞者已所不睹聞君子心有物畏其於事物之交見時所及聞有所緣而不忘罅不開嘗所不聞莫見乎隱　故君子慎其獨也

隱微者動而交於事物之始人之所不見也然獨知既不可欺而發見亦不可掩則莫顯見於此矣

足以君子謹審善惡之分不必待言行之顯著也
即介爲獨知之際而必欲其謹獨以察夫幾之事也獨即隱微
喜怒哀樂之未發

大本之達道也

性者仁義禮智而已率之則爲道無非理也惟其
麗於喜怒哀樂以行則理爲氣揜而不能皆中節
也氣本用事而理爲主其發也以理乘氣故曰達道所從出故曰大本和乃当性
之用而人所共由也
者欲其存之於平日而不動於氣各中其節則謂之
和中乃性之存而
致中和　萬物育焉

自動以極於靜無一息之不敬則性體存存而中
無不致矣自微以達於著無一事之不謹則義理
周流而和無不致矣天地性之本也萬物其此性
者也位謂主敬而無貳山川寧之類各得其理以
遂其生也致中則敬之至有以合乎大德而格
乎天心故天地自我而位也致和則順之至有
以通乎物情而協乎物理故萬物自我而育也蓋
性體終始而流行於四端故程子謂自世教衰民不
興行

中庸章句大全　二十一

中庸章句大全　二十二

書今聖賢之所傳也
右第一章○此章爲一篇體要自第二章至末皆
所以發明推廣此章之旨也首節性道乃理之
源性具於心道見於事心存內故必敬以直之是
大本所以立也事在外故必義以方之是達道所
以行也然彼動靜無端而此以靜而常存者爲敬
之純發而皆中節無間而以敬而必察者爲義之精
此周子所謂寂然不動感而遂通天地萬物而本形之歟朱子
所標此章用其總也
仲尼曰　小人而無忌憚也

首章中字專以體言此中字兼體用言蓋合中和
之義以言中也庸常也以性言則爲恒性以道言
則爲常道久而不易平而無異者也中庸者其理
原於性命其事具於道教然體之則在乎人而已
若子思成篇之意則既勉君子之心矣而
能敬動而敬靜無時而不中此所以爲中庸也
小人之心與君子異是以不敬不謹無所忌憚此
所以爲反中庸也
子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣
言久矣則有初之稱也故程子謂自世教衰民不

右第二章○此章兩引夫子之言中庸者蓋標名

爲之指以起作者之意

子曰道之不行也

鮮能知味也

哲之大分得行而已大命同賦而氣質有偏故有

智者思者賢者不肖者然自聖人有上而道行日

明則離氣質不齊而皆有以能於中道故夫婦

今日道之不行也我知之矣以智者愚者無設履

之功而安於知之過不及也若道之行必無是也

道之不明也我知之矣以賢者不肖者無開明之

效而安於行之過不及也若道之明則無是也鮮

能知味又就智愚賢不肖者而慨息之蓋上離無

教化而道未嘗離於日用特行而著習而察則凡

有性者皆可以與也

子曰道其不行矣夫

引聖言以起下之大智蓋莫能行道則智者愚者

有餘於過不及而已矣

子曰舜其大知也與

其斯以爲舜乎

自用其智者無勁行之實故也智者過之是也察

不自用其智虛受善擇必實措之於事而後已焉

此以行而言其知者也

子曰人皆曰予知

引聖言以起下之大賢蓋其曰予知者皆不智者

也果智則不自納於罟擭陷阱之中矣果智則不

至於擇中而不能守矣莫能明道則賢者不智者

有終於過不及而已矣

子曰回之爲人也

白用其賢而於中庸擇之不精則不能拳月守矣

賢者過之是也顏子擇之也精故得一善而途固

守此以知而善其行者也

子曰天下國家可均也

引聖言不可能以起下之大勇均言分以與人也

三者皆勇之事然苟未合於中庸不可能也

而與賢知之過者同也

子路問強

而強者自許其勇而問強故夫子

子曰南方之強與北方之強與而子所

還問之謂是南北之強以起下之大智蓋莫能行道則智者愚者

方之強猶有君子之道者中庸之至

而強者汝之強也子路所

謂強也故其強在和而有先問後之意者以此

故君子和而不流

強哉矯

南北之偏者氣習之制也君子之道者中庸之至

也中庸之全蓋知之極不離乎血氣而常

和此以明行之盡而言其勇者也和而不流處俗

而不自失也中立不倚則有以立身而矯俗矣至

於治而不變素守亂而守死善道則又極乎出處

之大節而不可奪此四者自易而難然易者其基

也自其易者勉之則行不本乎無難能之事
矣後章自行乎富貴而貧賤夷狄患難論語自富
貴貧賤不處不去推而至於造次顛沛皆此意也
右第三節○此章中庸首節天命謂性之義性有
仁義禮智統攝其綱則智仁而已勇者貫乎智仁
之間者也智者見仁者見仁所蒙之偏也仁智
一則天命之不聖人之事也舜以實行而為大
智顏子以真知而為大賢惟其合一足以不偏至
於夫子所以告子路者則又矯止習俗變化氣質
以復其性者也半塗而廢者不及於人倫日用之
間而已而素隱行怪者過於人倫
日用之常者也半塗而廢者不及於人倫日用之
常故行不顧言言不顧行行乎富貴而貧賤夷狄
患難論語自富貴貧賤不處不去推而至於造次顛沛皆此意也
右第三節○此章中庸首節天命謂性之義性有
仁義禮智統攝其綱則智仁而已勇者貫乎智仁
之間者也智者見仁者見仁所蒙之偏也仁智
一則天命之不聖人之事也舜以實行而為大
智顏子以真知而為大賢惟其合一足以不偏至
於夫子所以告子路者則又矯止習俗變化氣質
以復其性

而反身修德焉有怨天尤人者哉
君子之道　辟如登高必自卑
　譬怪者惷於高遠而不知當於卑近而不盡道之分相君子究其分於高遠之域而極而至於天地鬼神無後近之始終也然首言夫婦之知能者則自費而隱終言鬼神之德則曰微而顯惟其費而隱於人倫故知天地之道之發育萬物而各乎天地也此又互相發明之意○此章申明首章戒懼慎獨之義或求道於性之外或不盡人性於道之中皆過與不及之弊也故首引大字之一節言道不可不及自大婦居室之近而推論其意以見自近而遠不可不盡自卑而高不可不及自大婦居室之近而推論其極而至於天地鬼神無後近之始終也然首言夫婦之知能者則自費而隱終言鬼神之德則曰微而顯惟其費而隱於人倫故知天地之道之發育萬物而各乎天地也此又互相發明之意或求道於性之外或不盡人性於道之中皆過與不及之弊也故首引大字之一節言道不可不及自大婦居室之近而推論其意以見自近而遠不可不盡自卑而高不可不及自大婦居室之近而推論其極而至於天地鬼神無後近之始終也然首言夫婦之知能者則自費而隱終言鬼神之德則曰微而顯惟其費而隱於人倫故知天地之道之發育萬物而各乎天地也此又互相發明之意○此章申明首章戒懼慎獨之義或求

以造端夫婦而行遠自邇登高自卑之意可見矣
子曰鬼神之為德　或之不可揜如此夫
又引大字之言以申明上節之意○天地曰神人曰鬼而其實一理而已故曰體物而不可遺也
之也　彼之主也此實名之使之者不可度者主名之
之也最令惟發之最先也故凡修德之事皆以孝而推之也惟既之最令惟發之最先也故凡修德之事皆以孝而推之也惟既成孝也此中主孝而言故必大德而後謂之大德
孝亦德之一事也而以德為孝之目何也曰仁者德之名孝者其仁之實也最先而統之也最令惟發之最先也故凡修德之事皆以孝而推之也惟既成孝也此中主孝而言故必大德而後謂之大德
子曰無憂者　無憂良也
達平者伏大王庶之嫡也
葬以大夫祭以士庶之嫡也其言葬以大夫祭以士者起下節以士祭以大夫之意
仰推其上祀者之所達也父為大夫子為諸侯父為庶人子為士者其少故舉中以包

之也又下更發者亦以祭明之意蓋喪禮之
發自下而上以賤者之職也祭禮之設自上而
下以貴者之職也然一年之喪則必達於大子
自天子至於庶人一也之所以貴賤之異父母
親也之所以極也周公成文武之德之所以尊
尊也之所以周公之所以為達孝也治天下通之
所以治國其如視諸掌乎
治國其如視諸掌乎
子曰武王周公
其人存則其政舉其人亡則其政息人道敏政地道敏樹夫政也者蒲盧也故為政在人取人以身修身以道修道以仁仁者人也親親為大義者宜也尊賢為大親親之殺禮所生也在下位不獲乎上民不可得而治也故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天天下之達道五所以行之者一也曰知曰仁曰勇三者天下之達德也所以行之者一也或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也
子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇知斯三者則知所以修身知所以修身則知所以治人知所以治人則知天下國家矣凡為天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也
凡為天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也
修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既廩稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也
凡為天下國家有九經所以行之者一也
凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮
在下位不獲乎上民不可得而治矣獲上有道不信乎朋友不獲乎朋友不信乎上矣信乎朋友有道不順乎親矣順乎親有道反諸身不誠矣誠身有道不明乎善矣誠者天之道也誠之者人之道也
誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也
博學之審問之慎思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道矣雖愚必明雖柔必強
自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣
唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣
其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化
至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見於蓍龍動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神
誠者自成也而道自道也誠者物之終始不誠無物是故君子誠之為貴誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也
故至誠無息不息則久久則徵徵則悠悠則博博則高高則明博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆
如此者不見而章不動而變無為而成
天地之道可一言而盡也其為物不貳則其生物不測天地之道博也厚也高也明也悠也久也今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉
詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已
大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極於天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉
至德而知之及其成功一也
至道而知之及其成功一也
或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一也
上文雙四德言三德者以性之綱惟智仁學之功推知行而勇則其所以強此者也故遂言知行之

等有此三者而其究同歸焉、按宋尚書大子答
君之言止此、後又因問而史錄之、而此爲前後之
言雖互有詳略、其大指則皆爲發明而已、

子曰好學近乎知　知斯二者
及其知之成功則一也、矣、其利則近之而已、二者學
利則勉用力之要也、按先儒、學以知行爲之繇
其端本則有志而已、知行并志而已、知之謂也、知行并志
不成志之所存則紀亦至矣、說見、以與知仁勇
爲三德也、

知斯三者　則知所以治天下國家矣

以上皆言脩身之事至此乃言爲政而以此起之
盛脩己治人初無理下文所謂九經者不過達
其所以行乎九經者而已、蓋脩己之道有九經

凡爲天下國家有九經　懷諸侯也

凡爲天下國家之有九經、凡此九經皆大子諸侯所通行者、故以爲天
家、縣之雖爲政而不離乎脩身脩身爲之首前
之切者而推之也、此言尊賢親親尊賢所以脩身也、故先也、次賢臣身
之也、故其行之皆不能者亦有以收恤齊勛
也、故先賢次親親、親親、仁之屬也、尊賢、知之屬也、知仁并
之而無所偏倚、則禮不潰乎行、事來則應之、可繼
此皆三代盛時邦交之道、而春秋反之者也、脩

身。而志氣清明。不遷聲色。不殆貨利。而可以尊賢
尊賢則知人。作哲。於
親自此以下。皆有相因之勢。詳玩可知
凡爲天下國家。有九經。所以行之者一也
脩身立政。皆當以誠爲本
凡事豫則立。
以下皆言爲政之事。至此將復反之於身。而以此
起之。以素面思不出其位。
結之。
菜之柄也
在下位。不獲乎身矣
此自治民而推本於明善誠身。皆所謂豫也。告君
面言在下位者。因其告哀公之言。雖以繼舜文
之。對君之詞也。蓋古皆反說。故倒在下。每者明
信友。如君之取人。信友之在順親。如親之取人。以身而
脩身以道。順親之在誠身。如脩道以仁。誠身之在
明善。如以仁事親之必先於知人。故其事可
以。明也。誠則即所謂中和之實也。誠字即中和之實也。知
之。誠也。包明而言。此節申前文爲政在人以下之義
此。節申前文爲政在人之意。而之誠也。與仁之一也
誠者天之道也。擇善而固執之者也
天人。即前如天如人之所知者也。天者。實理所自
來。人者。具此實理而修復其初者也。惟聖人之於

大。迫則無間。故於
此。擇善。所以明善。固執。所以誠身。偏言之。誠也。然
總爲誠之之事。事之誠也。此節申前文生安學
利。困勉之成
博學之 人十能之己千之
此節又申學利困勉。皆用功之要。
果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強
此節又申上文成功一之此
右第六章。此章引夫子告哀之言。雖以繼舜文
武。周之後。明道設教之統。然實全書之樞紐。根本也。
蓋此書。前半篇發明首章性。道。教之源。後半篇
發明首章。修。道。教之流。中庸章段
行。即性。道。教之實也。誠明二字。即中和之實也。知
蓋此章者。夫子傳心之典。故凡曾子子思孟子之
所述。皆不出乎此。達德達道。一知
所性之德。渾然也。明乎善
自誠明 明則誠矣
德無不實。而理無不明者。所性之德。渾然也。明乎善
以復乎其初者。自誠明。誠則明矣。不相離也
右第二章。此章總結上章。大子告哀之言。而
約其旨。大子一生。爲知仁勇之本。是誠則明也。言
明善以誠其身。是明則誠也。學問之道。雖由明善。

之教而入。而必求諸於物之德者。孔門之宗也

惟天下至誠　則可以與天地參矣

天下至誠。卽聖人也。以性言之。則曰至誠。承上章自誠明謂之性而言也。性者誠而已矣。誠無不至。故性無不盡。而性者天地所賦於我。與民物共之者也。與斯心而加諸彼。可使人皆得所。是所以盡人之性者在是也。體信以達順。可使物成。有是所以盡物之性者在是也。體信以達順。可以贊人地之化育者。在是也。惟其以盡物之性者。在是也。體信以達順。可以贊人地之化育者。在是也。惟其以贊人地之化育者。在是也。體信以達順。可以與天地參矣。陽得其理而和焉。是所以贊人地之化育者。在是也。至於與天地參。則人極建而與天地帝王之德也。是乃合物我內外而無一道者。所由以時措之宜也。

而爲一矣。然此數者。其實一誠之所貫。其所以指羣經之實則一。而制度考文之屬。是也。蓋盡性盡道。雖兩事。而有體用之分。程子所謂有關雎麟趾之心而後可以行周官之法度者。此也。

其次致曲　故至誠如神

其次。致曲。故至誠。如神。

其次。亦次聖者。驗於外。而著於人。物之性。之德也。是乃合物我之一道。而與天地帝王之德。則人極建而與天地帝王之德也。是乃合物我內外而無一道者。所由以時措之宜也。

而爲一矣。然此數者。其實一誠之所貫。其所以指羣經之實則一。而制度考文之屬。是也。蓋盡性盡道。雖兩事。而有體用之分。程子所謂有關雎麟趾之心而後可以行周官之法度者。此也。

其次致曲　故至誠如神

其次。致曲。故至誠。如神。

其次。亦次聖者。驗於外。而著於人。物之性。之德也。是乃合物我之一道。而與天地帝王之德。則人極建而與天地帝王之德也。是乃合物我內外而無一道者。所由以時措之宜也。

而爲一矣。然此數者。其實一誠之所貫。其所以指羣經之實則一。而制度考文之屬。是也。蓋盡性盡道。雖兩事。而有體用之分。程子所謂有關雎麟趾之心而後可以行周官之法度者。此也。

其次致曲　故至誠如神

其次。致曲。故至誠。如神。

誠以至能化之意言能盡其性不息於誠則有自然之驗以至於過化存神上下與天地同流而非自外也

天地之道可一言而盡也　純亦不已

不貳者大地之誠也博厚高明悠久者大地之發也無不覆載此其化不窮天大地之爲大也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉

詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂與

道問學所以學尊德性也是故居上不驕爲下不倍國有道其言足以興其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂與

道凝也致廣大指其體尊德性道問學指其用

其上溫故敦厚者心行乎事物之中而爲其基以發育萬物故其爲心性之分故皆爲道問學之事尊德性而後可以道問學者誠則明也根上一章之意也

其爲於心性之分故皆爲尊德性之事書精微知道問學而莫非尊德性者明則誠也乃此章之本指也大能尊德性道問學則道凝矣故其行也雖與時偕行而有所不行民弗從

惟義所在要皆爲盡道之聖人不以時位而有所加損也

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者災及其身者也非天子不議禮不制度不考文

愚而好自用賤而好自專則敝之矣如臭腐之與鹹樂也聲樂合之皆禮也故曰禮樂云乎哉言不由己也

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉

雖有其德苟無其位不敢作禮樂焉於從周因其格字爲下之分

雖有其位苟無其德亦不敢作禮樂焉雖以大子之尊而實文武周公之統所以自任者也此一節禮後成養待其人而後

凡作名述者皆是也至德則前所謂盡性者有至誠之德然後聖人之道凝於身而行於世也

其此之謂與

蓋其文王之謂與

其此之謂與

子之意、以武王周公爲法行之者也、今天下車同軌、書同文、行同倫、雖有其位、苟無其德、不敢作禮樂焉、雖有其德、苟無其位、亦不敢作禮樂焉、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

王者之制禮作樂、必自己始、故言己說學以明之、杞、夏後、宋、殷後、二國皆有史官、文獻足以徵驗、故學之、今用之、今時用之也、從周、從今所用之周禮也、

聰叡而明發也睿如在內淵然容發而知識也以下
四事是不若然則明睿如者謂先知之智也文中密
察者識用之細也裕者識體之大也溥博淵泉而時出之　行而民莫不敬
溥博淵泉者所存之本也所存本則又周流而溥徧矣其義又
深遠深則有本溥博淵泉皆本自本則又周流而溥徧矣其義又
自爲其中之一名也溥博淵泉而時出之　行而民莫不敬
名者是也見　行也莫不敬信
說者和之應也聖人之道其盛如此而其德之
聲名洋溢乎中國　故曰配天
者當開文武周公道化盛行之時樂亦有以決仲
是以聲名洋溢乎中國　故曰配天
尼之名是也
名第十二章○此章承前章聖人之道而指其所憂
之意以終中和之義極全於面氣身視則所
謂萬物之情面能使萬物者此也
惟天下至誠　天乃有所爲
至誠承前章聖人也至誠者誠之至者也與
前言誠以及於明而明而誠則誠者學之要
也是以君子之學文不著而閒然盖務實而不近
名而內自不徇外其心矣然閒然之
之迹也人本有之中也誠有則大本以立
自經綸從此出矣然性者命於天天命流行而化
育萬物者又性之本也知其性則知天故可即是
而默契焉無作者其中之至也有亥故有倚无亥
則何倚之有
肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天
肫肫淵淵浩浩皆本發氣象也仁者誠之德故先
言其仁淵淵其淵體大無外故曰其天
苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之
天德自誠而明不已之命而文子以純德之
者是也毛詩之德故曰誠與明矣
達之故曰明則誠自誠而明承前章至誠盡性而指其所
右第十二章○此中庸章段
存之神以終末段之中之義極於上達天德則
所謂合天地之德而能使天地位者此也○前兩
峙日衣錦尚絅　溫而理
前言誠以及於明而明而誠則誠者學之要
也是以君子之學文不著而閒然盖務實而不近
名而內自不徇外其心矣然閒然之
相爲體用而和歸於中者亦猶是而已矣

中庸名曰不可捨故平淡而不厭簡而文溫而不猒而文理密察而條暢旁通而不悖發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉

第二十七章

右第二十六章

此章言聖人之道大而能博小而能精極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮蓋盡人之性而盡物之性以盡天地之化而與天地參者也

第二十七章

右第二十七章

此章言聖人之道大而能博小而能精極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮蓋盡人之性而盡物之性以盡天地之化而與天地參者也

性也情也心也皆主於人而爲言者也在天則仁命爭天之辭也雖然易傳有之復其見天地之心乎則天不心正大而天地之情可見則人有情又曰人之所以名大地天人之一也性也則太極也太極德曰天地之德德自性也則人有性是數者皆假人之生也得乎元之德以爲仁得乎亨之德以爲禮得乎利之德以爲義得乎貞之德以爲智及乎歲於物我而公卽爲萬物一體之仁之根柢又曰禮者天地之秩也仁義禮智者性也所以爲至極之表也繼爲品彙之根柢也斯紐也斯所以爲天地之本也天地之與設者曰象與卦者曰氣所以爲變通者曰數與理者曰辭其旋動不可以典守其變妙者曰神不可以典守其不可以典守之所以妙焉之所以爲之名也今夫物之有根有紐者其根紐之不可以典守其變妙者曰神不可以象定也不可以氣定也不可以數窮也不可以理求也不可以辭盡也之所以妙焉之所以爲之名也今夫物之有根有紐者其根紐之不可以典守其變妙者曰神不可以象定也不可以氣定也不可以數窮也不可以理求也不可以辭盡也

天地之秩也萬物之所育而似也故人曰其體愛者以天地之心爲心者也道斯無所凶矣由仁而義由禮而樂也道斯無所悔矣吉凶悔吝之介與哀治之象也怒者亂之象也樂者

人心愛也惡也欲也譬也之發爲喜惡之發爲怒欲之發爲象譬之發爲愛人心動而吉凶判焉是故喜者吉之根也怒者凶之根也愛者喜之根也惡者怒之根也必也愛而仁其樂也通矣懼而智斯其憂其怒也通矣欲而禽斯其惡也通矣欲而仁矣動乎善惡是謂意而義矣動乎辭讓是謂欲而禮矣動乎是非是謂情而智矣必也由仁而喜也道斯有序矣由義而樂也道斯無所各矣由禮而智矣必也由仁而憂也道斯無所悔矣吉凶悔吝之介與哀治之象也怒者亂之象也樂者

盛之象也哀者哀之象也必也哀而不怒乎怒而不已則血氣動怒而無節則流於惡樂而體斯盛可保矣樂而體斯盛可保矣哀而智斯亂可與矣禮者先王之所以節喜也樂者先王之所以節怒也喜怒哀樂先王之所以治之也

以節喜也樂者先王之所以節怒也喜怒哀樂先王之所以治之也

以治之也喜怒哀樂先王之所以治之也

以治之也喜怒哀樂先王之所以治之也

以治之

章惟時加戒懼也惟幾則謹獨也猶中庸之指也形色天性也本無精粗者也然性純乎理由理而動則天下之公也形格於物交於物物與物對而私生矣心者神明知覺妙乎形性者也指其根於性而發則人心也人心者口鼻耳目四肢之用是蓋道心之所以兼體而不離同流而不息者非惡也危焉而已危之云者謂其一踰而至於惡也好惡無節於內知誘於外不能反躬而天理滅矣甚者大惡至矣是故人心非惡而惡由是生孫氏因是而累性非也佛氏因是而黜形亦非也

中之原乎在心則通乎性命之真大本言中之體也達道言中之用也義理之正多行而不流皆統乎中和之義者也君子時中亦然言其貫動靜通行止合內外而無時不中也說者以達變行權為時中失其指矣

言中庸於庸德之義於何起也曰舜告禹謀之言勿聽不詢之謀勿思不詢之思庸夫言必有稽之言勿聽不詢之謀勿思不詢之思庸夫言必有稽考詢求道於庸之謂也故夫子極言之智自好問好察邇言以至於用中不言庸而庸之義具矣

隱明而侵於知者啓以道之中未必契愚者則又不可曉解也故必使之從事於行則智者以躬踐而漸就實愚者以率教而漸知方因行而自有得於知矣

淳實而篤於行者抑以道之中未必返不肖者則又不可檢束也故必使之從事於行則賢者以講明而漸格非因知而自有得於行矣蓋行者高明非不能行賢者篤志非不能知故但因其所知而勉之也

智者多純厚未必不能行不肖者多愚慢未必不能知故又因其所長而用之也

致化盛時隨材造就所以使民不失其性而咸協於中者如此及王道之衰教化既微則任其氣質之偏而有四者之弊智者不行故過於智愚者不行則益其愚賢者不如故過於賢不肖者不知故重其不肖

是以疑於民性之失有以知人而之不行不明也道之不行故人有過不及之偏自人有過不及之不行不明故始於王霸之辨學校之衰而成於異端之分俗化之敝人能弘道故在上與在下者皆有責焉

智仁勇性之德固已勇者氣也何以謂之德也曰三德也明矣仁義體智信無勇何也言信則勇在其中也信即誠也誠者實也勇者果也草木之成者曰實實亦

謂其誠之至而能與於此哉

夫婦之所知能聖人之所不知不能非兩端也一事而已就一事言之夫婦所知能者此也聖人所不知能者此也非其充周著見之至則夫婦何以易非其精深微妙之極則聖人何以難此君子之道所以費而隱也費即隱而別無隱之可索也中此君子之道所以即費即隱而別無費之可言也大矣聖人之天地之大也其知其能豈得與夫婦之知能同哉然而憾焉也又重申之曰宜爾室家者在乎樂爾妻孥而已夫婦之道豈待外求哉故又為遠且高矣況兄弟妻子合而後兄弟和翕然必信友而後父母順是登高自卑之意也蓋父母於子無不愛故其心常欲兄弟之和而人之於兄弟亦無不少而相求者自有妻子之後而不能必其同心於是兄弟之間或相推排也聖賢明訓之切如此而人倫之猶有隔也又為齊家之始

自天地鬼神之大人倫至近之中實能和同天人之際故又自遠邇高卑之異君臣朋友遠者也一家之親近者也必順親而後可以信友發上足行遠自邇之五倫大端為典幽者顯之某是以君子之學謹於獨知者之前防於未形之先也

夫婦之道著察於天地也既曰著察則有大小之別矣故又為齊家之本者以此

夫婦之道也天地也既曰著察則有大小之別矣故又為齊家之本者以此

仲不窮者也思慮動作之雜揉名曰游魂游魂作爲
爲事而有動靜之變猶之游氣紛揉爲萬物而有
聚散之殊也或伸爲鬼屈者爲鬼之功也來於生氣如
神之從天其靜也藏於精而爲一故天地人鬼之道十
合而爲一故天地人鬼神以正而
於鬼神如洋洲盛矣之類正中之變也鬼神以邪而交
交於人如水象告警之知變中之正也以邪而交於
人如見怪與妖之類變中之變也吉者以正感正故
幽明之感無異理從吉以邪感邪故幽明之感無異
事生爲吉凶之吉鬼神也以物物而其交之之道則
惟在乎精明於生死之理而已盛
明之際健之無間者也
人交於鬼如魂交於魄也書之有愚是也鬼交於人
如魄交於魂也夜之有寤是也人交於鬼則鬼之歸
即人之魂也故曰其鬼不祟若鬼之於人則其所憑
依者如其所自爲矣面鬼亦能怪人至治之世
非鬼不靈也靈不
也淫不可以言氣不可以言命然而亦命也何則
於人也如曰全人無夢引無恐
德之大也士君子之德者孝之大也
德而無孝故不足爲全德也其大也不知德而不愛親而慢於人者也其心不能推而通其孝又將踰而
乎而有於孝故君子之德也推親之厚以及無
成之以孝也合四海之
懷以孝事親之道也
爲德之厚以考爲德之
之全德之爲仁之爲孝非德而孝何以盡乎仁夫之孝而無德故不
足爲大孝也其大也不知德而不愛其親而愛於人敬
致而何有於德知孝有
親而慢於人者也其心不能推而通其孝又將踰而
乎而有於孝故君子之德也推親之厚以及無
成之以孝也合四海之
懷以孝事親之道也
爲德之厚以考爲德之
之全德之爲仁之爲孝非德而孝何以盡乎仁夫
之爲仁不仁之爲孝非德而孝何以盡乎仁夫之
德而無孝故不足爲大孝也其大也不知德而不愛親而慢於人者也其心不能推而通其孝又將踰而
足以爲大孝也知德而不知孝者不愛其親而愛他
人不敬其親而敬他人者也舍其本心外馳於疎

無業敝獨中人几士為然也自古聖賢未有不殺惟於自勵而遺世以多艱者也人之道如弈北勝攻之局盡則不知其技之精也如駕馬如操舟非夷險之路窮則不知其工之善也世之治亂生於人之善惡善惡之生不齊故治亂之變不止不能有害而無惡有治而無亂者非天之意也勢也而天之意即存乎其間故其初也界之以正性其終也塞之以命其中皆惡之雜拯治亂之糾紛雖若有所不得已焉爾然聖賢於是而盡其理成其能天地於是而通其變聊以贊化育之萬一而已矣命實為之謂之何哉

中庸餘論

其終無不止所遇雖不正亦猶如君之授我以職業也其始無不正如君之授我以職業而中間有所察焉而所當之職有劇易也雖然知職業之不可虛曠則在我之能否則必竭盡心力如實罰之必無偷惰則目前之劇易所必安為是故不以亂易心而惟其所受之職者以告無罪於君父不以所棄所遇二其心而惟順其所受之止者以告無罪於天

古者封制自上而下非等於下也為其典之隆而物之備故分有所限也盡則自下而上非薄於上也為其職之重而事之繁故恩有所殺也然限之者有不以禰宗之心為心者未有不以天地之心為心而厚於族姓者也孝於天地者未有不孝於禰宗者也考於禰宗者未有不愛及民物者也古之制禮者崇本以報其親矣推於所重達以建其列矣循序而進以致其知矣行周於類之必有初也而血脈於帝影響之脈脈而區宇之寥寥根氣之息息而脗理之昭昭察乎此者之謂聖明體乎此者之論仁者專血指之天下之民也何難之有哉

父子兄弟君臣朋友夫婦倫也仁義禮智信性也語其本之合則仁貫五倫義賅智信亦貫五倫皆語其用之分則父子之親主仁者也君臣之義主義者也夫婦之別主智者也朋友之

信主信者也

父子兄弟以親相親也天之合也君臣朋友以尊賢相尊也人之合也夫婦人合之終天合之始也何言乎人合之終朋友君臣同類而男與女不同類也何言乎天合之始夫婦而後有父子兄弟也自春而秋天地之氣自合漸到故父子兄弟朋友君臣象之冬者判之極合之始也故夫婦象之天地之氣不判則不合故夫婦之道不別則不親

忠信之義一也而君主忠友主信何也忠者盡心於事之謂也信者不欺其言之稱也事君者盡心於所職則不欺其君者在其中矣交友者以實而相告則盡心於友者不外是矣何則事君以行吾道也取友以開吾過也人倫之設本指如是也及道之衰反以分君事者之衆而不引爲己責反以謂失言於朋友爲無傷而不要之以誠是故忠信者心之主也無所不貫者也忠主事信主言故忠以致之於君友爲各自其切

者之論信然而信之最重者父子也兄弟則自父子而殺之自仁而即義義之最重者君臣也朋友則自君臣而等之自義而即仁兄弟曰長幼朋友亦曰長幼而總名仁義之序所以又上於禮者此也長幼之序所以又上於智者必察其所自始大始之合人類之始推而上之乾父坤母則天理之原也知此然後知自異於禽獸而人倫有所某而智者仁義之基也夫婦之別所以又上於智者此也明友在禮之中而又別之曰信猶上在兄之中而又別之曰中央也物盛則應其根本之薄故有土以養之也禮盛則應其實故曰知仁勇而又曰不明乎善不誠乎身

離分非若君之不可逃其合也純乎以心合焉其交也純乎以德交焉則莫貴於是矣其倫無當於五服弗得弗親而信者五常之總也朋友之變所以又主於信者此也

忠信之義一也而君主忠友主信何也忠者盡心於事之謂也信者不欺其言之稱也事君者盡心於所職則不欺其君者在其中矣交友者以實而相告則盡心於友者不外是矣何則事君以行吾道也取友以開吾過也人倫之設本指如是也及道之衰反以分君事者之衆而不引爲己責反以謂失言於朋友爲無傷而不要之以誠是故忠信者心之主也無所不貫者也忠主事信主言故忠以致之於君友爲各自其切

五常之發智在仁前啟學問之道知先而行繼也五常之其信爲之本誠有四總修也

信統五常仁者統五常蓋以其發言之則智爲知仁聖義行智在仁先仁包義之基也夫子曰誠之則仁即誠之所以爲誠者智在仁內故包禮義而亦包智也言存誠則仁義又曰誠者天之道誠之者人之道言立誠則仁爲要歸故曰知仁勇而又曰不明乎善不誠乎身

知仁之成存乎勇知行之決存乎志恥不若人則志

之交故曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇
仁義體智信者五行之德也誠明者陰陽之道也而
誠者又仰太極之真也今夫乾專言之則太極也偏
言之則對陰而爲陽又析言之則對亨利貞而爲乾
元要之陽統陰也元統天也此誠之義所以爲大也
陽以成歲爲名而以陰爲用誠者貫乎終始而以明
爲用仁智者統之紀而以利義爲用其致一也此易
震坎艮所以居東北括艮之始終與離兌所以居西
南而位陽乎其中也智仁之則仁誠有終明言
至誠者所以首於聖明言知仁者所以首於誠
脏之仁也對仁而言故曰誠者物之終始不誠無物
智者終始一物故其德無陰無陽而可以互用
學門之通曰誠曰明行又曰敬者何也曰敬
聖人之道者所以貫其誠明合內外之德言
智者終始一物者所以必本於誠一曰誠一千也者
之言曰立志一曰盡心一曰盡性一曰修辭者
立之於事也所謂閑邪存其誠也修辭者
修之於心也所謂修德凝道也敬以直內
義以方外敬義夫行而無不及乎誠者何也曰誠之
爲物不貳而已貳則有者可知無者忘之爲則誠
明也篤於實踐於事而終於實此天德之形容於萬
物者也無聲無臭而有命存焉此天德之形容於
明而得於心者也故曰具發則有者可知無者忘之爲則誠
物者也無聲無臭而有命存焉此天德之形容於萬
明而得於心者也故曰具發則有者可知無者忘之爲則誠
和曰貞其枝葉之美曰亨其果蓏又曰貞誠也幹
則其本之所合也然必條達之以復生實焉則其用

之所就也不於實成而復生則其性不息而其命不
窮故君子之學也立
日得其心與天地不
為
盡己之性推以盡人之性
也曰物之性大略與人同也朱子所謂虎狼蠭禽
雕鶚之屬其物專食
莫不有母子之愛無
為雄有夫婦則有父子凡禽獸之雄者
則能生成伏其翼大焉能相
放魚鼈子及魚鳥
四有之以面志之也
能久留先期為大之
吹灰不救胎所以幻其幼息老物所以老其
特衆物之牛畏欲收其用實以順物之理而不傷其
心也推之而山林以時入草木以時伐凡其能與大
和以育萬物者皆非已性之流行焉異學混而一之
則不知親親仁民愛物之等百姓日用而不知則又
昧於本性之同以犁賢之言觀之則天地萬物之為
一體者可見矣

人之分但言昇明不言通塞但標駿不言偏正孔子所謂相近者此也而下愚人不貴前知之約而有前知之通何也下愚人之前知也以理不以數理出於天事之細者也人與人之相交也日益行其人之所賴也況天心之至公乎人與人之相交也日益行其人之所害也況天機之至細乎而靈寒其細微乎四人者且大意其不變者也故其未之也虛寬而不忒事其虛寬者也故其察之也客細而多方即其客細多方事有相反名而不之知而以大意其不變者為之則人猶如此況天乎故曰不思為爾矣

中庸論卷四

此言誠敬之一心為一切前知者也

是以言合氣之道而以誠敬為之主誠敬不已則氣之運行必合於取之方右道其源動容周旋之際無非性之事矣

合之一字面究其或緩或急後者之以緊切和之以緩

道其變化也無不之者也合后與天合者不先聖王建之秘不可以前知者也

之幼大的至誠別不容息之機天之大川所以行而無息無息之本天之全體所以貫也用也者神也體也者神也陰陽之交而陽有勝陰不勝

川流行之機息矣帝之所以健也動而靜之交而靜常神而不靜則沖漠之本已矣帝之所以妙而無力也體則於穆用則不已大德其不可為首者乎而其端倪於此固見之嗚呼非文王之德之純孰能知之哉

學而篇

子曰學而時習之章

學字先儒兼知行而言愚謂學固兼知行然知行工夫自有淺深知之而行未能盡固學也行之而知未能盡亦學也若以學字專屬知邊則時習之習字又將何說

說字從悅字來故訓悅然悅字從心說字從言故說字又有解釋之義

時習之時字有兩說一說是時常之時一說是時節之時愚謂時常之時固是時節之時亦在其中

習鳥數飛也人學之久如鳥數飛然

程子曰學者本是日新有處而思日新不已故曰

學者須是時習其事習其節日用之間不

學字先儒兼知行而言愚謂學固兼知行然知行工夫自有淺深知之而行未能盡固學也行之而知未能盡亦學也若以學字專屬知邊則時習之習字又將何說

說字從悅字來故訓悅然悅字從心說字從言故說字又有解釋之義

時習之時字有兩說一說是時常之時一說是時節之時愚謂時常之時固是時節之時亦在其中

習鳥數飛也人學之久如鳥數飛然

程子曰學者本是日新有處而思日新不已故曰

學者須是時習其事習其節日用之間不

至德要道而又稱其意曰大孝德之本也教之所由生也人性之德有仁義聰智之常然後聰智皆統於仁仁又始於孝此所以爲德之本而曰至德也修道可教有父子君臣兄弟夫婦朋友之倫然後可以爲教之所生而曰要道也此章言道生於教之所由生意在爲仁之本仰德之本意道又以德爲本故先言道而後言之有淵源如此而象山陸氏猶非之不知其何說也

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天明地察神明自生順德之至也

曾子曰甚哉孝之大也而此章言孝親從兄皆不與焉不可不求其說曾曾其事親從兄皆其小節然處此於親則踧踖盛勤事蓋曾子所念念不忘者惟爲常人謀則或不盡其心者有之矣與朋友交未能一一實其言者有之矣所傳受於師未能一一篤行者有之矣此曾子檢察之密所以自覺而自警者雖曰之省是乎後人之則進德修業之道已備學爲人謀而忠則於親尚有不親乎與朋友而信則於親尚有不信乎傳者而習所承值者又不復溫故致窮寒求之者乎忠信所以盡心書紳所以修德

曾子之學大要可見矣

子曰道千乘之國章

敬則民肅信則民從是率作興行之事前則不傷後則不害是揆施愛養之事未句再就使民一事言然實包上兩意如梵語農耕耨射禽法師田行也修道可教有父子君臣兄弟夫婦朋友之倫然後可以爲教之所生而曰要道也此章言道生於教之所由生意在爲仁之本仰德之本意道又以德爲本故先言道而後言之有淵源如此而象山陸氏猶非之不知其何說也

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天明地察神明自生順德之至也

曾子曰甚哉孝之大也而此章言孝親從兄皆不與焉不可不求其說曾曾其事親從兄皆其小節然處此於親則踧踖盛勤事蓋曾子所念念不忘者惟爲常人謀則或不盡其心者有之矣與朋友交未能一一實其言者有之矣所傳受於師未能一一篤行者有之矣此曾子檢察之密所以自覺而自警者雖曰之省是乎後人之則進德修業之道已備學爲人謀而忠則於親尚有不親乎與朋友而信則於親尚有不信乎傳者而習所承值者又不復溫故致窮寒求之者乎忠信所以盡心書紳所以修德

曾子之學大要可見矣

子曰道千乘之國章

敬則民肅信則民從是率作興行之事前則不傷後則不害是揆施愛養之事末句再就使民一事言然實包上兩意如梵語農耕耨射禽法師田行也修道可教有父子君臣兄弟夫婦朋友之倫然後可以爲教之所生而曰要道也此章言道生於教之所由生意在爲仁之本仰德之本意道又以德爲本故先言道而後言之有淵源如此而象山陸氏猶非之不知其何說也

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天明地察神明自生順德之至也

曾子曰甚哉孝之大也而此章言孝親從兄皆不與焉不可不求其說曾曾其事親從兄皆其小節然處此於親則踧踖盛勤事蓋曾子所念念不忘者惟爲常人謀則或不盡其心者有之矣與朋友交未能一一實其言者有之矣所傳受於師未能一一篤行者有之矣此曾子檢察之密所以自覺而自警者雖曰之省是乎後人之則進德修業之道已備學爲人謀而忠則於親尚有不親乎與朋友而信則於親尚有不信乎傳者而習所承值者又不復溫故致窮寒求之者乎忠信所以盡心書紳所以修德

曾子之學大要可見矣

子曰道千乘之國章

敬則民肅信則民從是率作興行之事前則不傷後則不害是揆施愛養之事末句再就使民一事言然實包上兩意如梵語農耕耨射禽法師田行也修道可教有父子君臣兄弟夫婦朋友之倫然後可以爲教之所生而曰要道也此章言道生於教之所由生意在爲仁之本仰德之本意道又以德爲本故先言道而後言之有淵源如此而象山陸氏猶非之不知其何說也

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天明地察神明自生順德之至也

曾子曰甚哉孝之大也而此章言孝親從兄皆不與焉不可不求其說曾曾其事親從兄皆其小節然處此於親則踧踖盛勤事蓋曾子所念念不忘者惟爲常人謀則或不盡其心者有之矣與朋友交未能一一實其言者有之矣所傳受於師未能一一篤行者有之矣此曾子檢察之密所以自覺而自警者雖曰之省是乎後人之則進德修業之道已備學爲人謀而忠則於親尚有不親乎與朋友而信則於親尚有不信乎傳者而習所承值者又不復溫故致窮寒求之者乎忠信所以盡心書紳所以修德

曾子之學大要可見矣

也則至德以爲道本即六德敏德以爲行本乃六藝孝德以知逆惡乃六行也大司樂亦即國子之教故中和即至德祇庸即敏德孝友即孝德雅小學大學皆以德爲先以德爲本故皆先立德而大學於此三者又皆以德字貫之若行與道藝則互有先後與孔門之教同也至德曰道本者易所謂成性存存道義之門先儒以居敬存誠爲窮理之本者此也敏德曰行本者商書所謂遯志時敏厥修乃來先儒以勤學好問爲力行之本者此也孝德曰知逆惡者學記所謂使民親愛其學使民友讓莫以友學遇之事也聖人教人大端不外乎此數者

而常用之則敏之謂也小學有六行孝友睦婣任恤大學以孝友睦之而統名曰孝德雅小學有六藝禮樂射御書數大學以藝庸於之而統名曰敏德祇敬也庸用也敬業永念厥心門行乎溫良恭儉可謂善形容畢人者細別之則天地之氣溫者和熱者氣也盛者壯也衰者耗也寒則凝縮暑則發泄溫良恭儉之中即具和氣也故曰溫者和熱者氣也盛者壯也衰者耗也寒則凝縮暑則發泄溫良恭儉之中即具和氣也故曰溫和熱者氣也盛者壯也衰者耗也寒則凝縮暑則發泄溫良恭儉之中即具和氣也

有子曰禮之用和爲貴以今日前輩者之必以和行之稱之用和爲貴以今日前輩者之必以和行之乃可貴也先王之道斯爲美也然禮中自有種種如故乎禮斯以爲美也然禮中自有種種如故乎禮行不可行之有執有子之意似應乎行不可行之有執有子之意似應乎行

學之正緣也用周公孔子之道程朱之用不外於此

子曰君子不重則不威學

之論其後莊周之徒剽老氏之說則孔名教固有子
之言驗矣程朱嘗論南晉風流是東漢名節之弊
故曰安名亦此意耳
有子曰信近於義言
信也義也與人親也皆世所當行也然必求之
以義理之中言要之以道德之合則言行無尤悔
而其與人之也可以久而相依如賓之有禮矣爲
言有由不能終於無咲者不知學由不謹始焉故
也
曰君子食無求飽居無求安敏於事而愼於
食無求飽居無求安志之篤也敏於事而愼於
學衛之真君子也
學者之法至有爲害於無窮者聖人之言實萬世
于其言行面無論矣
言事功之事也然非就正有道則雖竭力盡心在行上作工夫樂好德在學上作工夫
學而無點在行上作工夫樂好德在學上作工夫
學而後求其自得則樂好德亦須以無點爲基仰不可終身誦之旨他日大予之以
子曰飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲
飯疏食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且貴於我如浮雲
論語卷四
論語卷四
論語卷四

盡首章言爲政以德至此意也○政刑未嘗廢而不以爲先者故之周官最分明冢宰輔王躬以成君德故居首其司寇者雖多自人起訖食服御之事然所以調養防閑使之正心修身以齊其家而治之不者不雖乎是可徒寄治亦先之以礼德然後及於五典自然有周五服五章之以礼德明本末先後自然矣堯之命曰以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍舜之命契曰敬敷五教在寬五教斯順無刑惡可見也春秋之世反之而稱極

於太平故夫子言此而志于學章

子曰吾十有五而志于學

此章雖聖人自言然實萬世學者法則者之以志爲政刑也

次之以志學者生安學到而能其次以不惑知命耳順又次以不論矩先儒所謂止志以歸實本居敬以持其志窮理以致其知反躬以踐其實名其次序實事此合也自聖人至於學者生安學到而能其次以不惑知命耳順又次以不論矩雖然亦自一而已之須知此不是分作做工夫當其爲學之初便已志氣相接知行並進然而其後志不立則無下手處故志之立最先

又次之由後神性堅定又久之而後義理照明又久之而後渾然純熟此一節不遜則彼一節必有扞格之處使知學自孔一節由此而升升升不已日新不停知明日致知則廢行也近偏不知此理故能之民之其來子曰必有扞格知予而後誠意正心修身之則可謂不深考而易其言矣身無誠之主心之○從心所欲不踰矩從心所欲合從容中道之不用之處者也自治亦先誠意以爲井醫心所欲惡合當勇有決斷不能從心所欲而不免從險徑在聖人則不應有此然其檢察之密謙

亡之誠必有獨覺而人不及知者雖其辭益畢而無容其飾益巧而無致也始記以俟後之君子

子游問孝章

是時喪禮已無父母俱喪則引喻失義聖人恐不應作是說似非謂人能養犬馬也蓋言無論人能養犬馬人養親而不敬何以自別於禽獸乎

子夏問孝章

此與孝子游之意同皆不重能養而重愛敬之心

也色難似亦當兼愛敬言之

子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以發

後篇云回也非助我者也正發不違又曰於吾言無所不說說則生悅充滿一章本之逆時而萌芽甲坼自不能已是其足以發處

子曰溫故而知新可以為師矣

不溫故則所私者淺而不能格於有本不知新則所見者滯而不足應乎無窮

子曰君子不器

器者以一能成名各有用處

宰公西華之治賓客以至于貢之湖璉皆見也君子之從事具體而微

子之學德成而上達變成而下行成而先事成而後

顏子觀聖言動之間會子容貌辭氣顏色之際而後

盧慶卿契伊傅周召之功熟能業在焉此之謂不器若以無所不知無所不能為不器是猶未離乎器者矣

子曰學而不思則罔思而不學則殆

而其道大文數世建大津始無異於徳國未名學之易象春秋周之而下可以考而合古今無有

哥此其所以本足殺乎敬日假合文獻而有日踵人以政息而以書所心知者與其借與默民相賢必能使二代之規模禹湯之精意與路代命傳而表吾言之不虛矣此章見未思而學之不足以思則殆緯而日以明

當哭哭則當之智臨疑有而為之心此其為萬世師法也

或問心之說章

為人本于人本于感知其與仁孝足以當之則物與民胞與及內子孫臣庶呼吸相通而治

天下不難矣故中庸又引子之言曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎此論道之極致而非可易爲或人言也

王孫賈問曰

與其媚奧寧之祭自有所考然愚意古五配皆有祭自天子至士皆有之後世聖人易以宗祀中雷之祭而五配皆廢惟竈與中雷二祭存焉竈在人家之最內行竈不行中雷中雷爲然當名飲食所從出時享之最重故俗爲此祭而賈逵之禮文乃是中雷之祭而名則疑中雷之祭當設於室中有奧而無竈此也后稷之中雷爲竈之祭而名則疑竈

無私心則不奉於悔而無善善不能用惡惡不能去之過當理則不悔理則不動於氣而能使君子小人各得其所。

子曰富與貴章

富貴貧賤取舍之間是立身之大節於此有差則無由入於君子之路以其本心既失故也故曰君子去仁惡乎成名由此而進之則存省其心無終食之違極至於造次顛沛不以利害死生而變其本心之德焉此學之自始至終工夫只是申明上文富貴而難之序也○一說下文只是申明上文富貴貧賤不能審處者由失其本心故有所苟且而就之耳

有所通通一而六也君子於富貴之來有不取審擇者是也○兩不以其道得之似當一例看不惡貧賤必於是也○兩不以其道得之與富貴必以其道得之同意蓋以為非道得貧賤亦終未順亦是已不以道得也是或彼之喻性之害本心而為說富貴也不必以成德言蓋未必得而後為好之至子曰君子無終食之間違仁章

此章當為文具而無實意者發

子曰參乎吾道一以貫之章

此章夫理至約朱始發明盡致而朱子書類有曰天地之大萬物而其所生之物皆物有一天地之心此言尤精微切當蓋一心之發散為萬用之施而萬事之為自其本心之德此中心如心之義一以貫之貫合子所謂發聖人之蘊教萬世無窮者此也或問貫只為一吾以心之實理為一而不以彼以心之寂現也傳習錄庵中觀花之說與此同參

一貫之義似矣然而所成者虛景也竊釋子乃以鏡神為之種而所成有萬無一不與種相肖是之謂實種而其所成者虛景皆偏一異之謂也子曰君子喻於義章

此章當合程子之言乃備君子志在於義故
喻義而其好義也不倦小人志在於利故喻利而
其好利也無厭愚謂全於好義不倦則其徒義也
必有不能自已者好利無厭則其徇利也亦將無
所不至矣
公冶長篇
子使漆雕開仕章
而悅弗已者然即此而尚有未能自信
其可得也○大子所以爲難見者曰隱居以求其
志夫所志何志也修己以及物之志也何以謂之
求其志志在是而求所以自信焉斯必隱居以求
之者所志既大非所盡之深未足以克之也觀後
篇子路冉有公西華言志夫子未有與辭所與者
乃在不仕之點夫春風永晝與大子相卿之間若
不相應然爲聖人所歎許當非志其大而不苟自
試樂其樂而不屑外求者與門高第如顏曾之
徒皆終身不仕易所謂確乎其不可拔潛龍勿用
之象皆是有得於大子之文章者此則又與聞
之未許亦所以進之也
子貢曰夫子之文章章
子貢曰文武之道大子焉不學又曰宗廟之美百
官之富皆是有得於夫子之文章者此則又與聞
性道而歎之之辭也然性道文章得無一理故夫
子德日告之曰四時行焉百物生焉天何言哉又
曰女以予爲多學而識之者與非也予一以貫之
大本欽冬臭應物斯生無非至教則人感之神在
是矣論語二終一日而言開雖浮海

和本沫合一之妙非深於道者不能契而夫子屢以示子貢焉豈非顏曾之亞與

子在陳曰歸與

狂者心追古人而其志可嘉簡者不屑世俗而其風可尚二者皆聖人之所取而亦皆有病焉蓋狂而無以斂之則蕩簡而無以密之則疎故夫子謂不知所以裁之而孟子謂考其行而不掩焉者也語類一說以狂爲斐然成章簡爲不知其成就非也

當二字皆就狂士言之或曰簡即狷也狷者自守而有所不爲故曰簡

顓孫季路侍

聖門言志有以用世者子路曾皙有公西華侍坐是也先儒合二者之分只在安勉乎許曰無伐顏淵曰無施勞子路曰願聞子之志故所言者皆日用世分內事子張子夏曰章

子夏亦爲仁人各有所長子張爲人踰之此小人猶子小人似未可以爲已也君子之儒明而規模廣大而不能日進於高明廣大而以所得自安焉則爲小人儒

子曰人之生也直

直是理即天也以理言人故性即氣者其人也以氣言人故生

子曰已矣乎章

自賢而地則愚也

有言或問則其答語如此

知者仁者等差於當務而篤於求最知以所如言

故不敢而達於天人之理仁以所存而故無所爲而爲而合乎天地之心程子曰先難克己也此亦就其最難者而言則先難後獲述而不作則偏系之爲矣及若敬其事而後其食豈不亦遲乎而實則先難後獲述而不作如事日又省之日先事後得非崇德與亦即此意

子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁者壽

山水外物其理有與心相契之處是以樂之也物各有可以道致者故知仁之德君子所爲寫理盡性以立命者也此章只以其效言之不必定作兩人論如君子道者三三者字

只是一君子爾中庸擧傳言見仁見知指各不同

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸夫仁者己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也已

博施濟衆非所以求仁而仁者之心自不能已故其效至於如此然亦必其有是心而後有是事堯舜之聖猶有所不盡則其難可知矣己欲立而立人己欲達而達人即所以爲博施濟衆之事而其機則在我故曰能近取譬可謂仁之方也已蓋深明仁者之意而勉人之切至也

此數也

述而篇

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭

述而不作則偏系之爲矣及若明夫自然與人爲者之樂其心自不能已故其效至於如此然亦必其有是心而後有是事堯舜之聖猶有所不盡則其難可知矣己欲立而立人己欲達而達人即所以爲博施濟衆之事而其機則在我故曰能近取譬可謂仁之方也已蓋深明仁者之意而勉人之切至也

此數也

述而篇

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭

述而不作則偏系之爲矣及若明夫自然與人爲者之樂其心自不能已故其效至於如此然亦必其有是心而後有是事堯舜之聖猶有所不盡則其難可知矣己欲立而立人己欲達而達人即所以爲博施濟衆之事而其機則在我故曰能近取譬可謂仁之方也已蓋深明仁者之意而勉人之切至也

此數也

述而篇

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭

述而不作則偏系之爲矣及若明夫自然與人爲者之樂其心自不能已故其效至於如此然亦必其有是心而後有是事堯舜之聖猶有所不盡則其難可知矣己欲立而立人己欲達而達人即所以爲博施濟衆之事而其機則在我故曰能近取譬可謂仁之方也已蓋深明仁者之意而勉人之切至也

此數也

述而篇

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭

述而不作則偏系之爲矣及若明夫自然與人爲者之樂其心自不能已故其效至於如此然亦必其有是心而後有是事堯舜之聖猶有所不盡則其難可知矣己欲立而立人己欲達而達人即所以爲博施濟衆之事而其機則在我故曰能近取譬可謂仁之方也已蓋深明仁者之意而勉人之切至也

末厥始終也就命恒學雖忘務時敏厥修乃來允懷于茲道積于厥躬厥修乃來二句之事

德修罔懈即此二句之事

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改是吾憂也

修德即忠信篤敬學之本也講學即博學審問慎思明辨之事也學之事此四者夫子此章言之最本末之雖曰德成而下然又曰講學以進德則其重在學可知

內更無他事修業則有講學以下二者業即有事也然心無所放而事事皆敬之字又是知行二者之根

敏則志氣高明於義理有深造自得之功臧則志氣昏惰於義理有不能自已之意

敦行不怠之效此自篇首威一章所以爲洋目密也周子云君子乾乾不息於誠必慥慥篤行以踐其實而歿身而已

善改過而後至於聖人之域者不能故惟願于庶幾焉

朱子云致知以明善敬以終始也是皆得孔門之訓名然周子所謂慥慥篤行以踐其實者蓋志知行之事又曰爲於身心則命之要曰道曰德曰仁凡名物器數爲藝之事皆載道名而有本與末之別如曰禮樂也非敬和樂不可斯須去身者本也此所謂藝專以其事言也

本末之雖曰德成而下然又曰講焉曰學焉曰問焉曰辨焉曰篤行焉亦兼知行言之而修德即忠信篤敬學之事又是知行二者之根

修德即忠信篤敬學之事又是知行二者之根亦兼知行言之而有以爲忠信篤敬之道據德依仁游藝專以其事言也

有以爲忠道據德依仁游藝之門達仁也二者蓋志知行之事

子謂顏淵曰

用之則其藏安在而本然於藏然非舍此而別有藏也

於以行也舍之則藏而本然於藏然非舍此而別有藏也

則不呼於必藏也道足於己心安所遇二者兼之

之生則自於聖人之或者不能故惟願于庶幾焉

論語劄記 三

論語劄記 三

論語劄記 三

子曰富而可求也章

須看可不可兩字義之慇懃之意少益以明
而論其可不可也執鞭是古者僕御之事以下士
爲之亦非今所謂人役者言使富而爲義所可求
則雖卑賤之事亦所樂爲者況所謂人役者皆里所
願乎若義所不可則一節食不可受於人去死者
所好而已可以聖人且不爲況君子乎此章之
可也此章之旨明白無可疑者

子在齊聞韶章

韶樂之盡美者學者多矣
然聞易六十四非三百八十四爻亦可以觀
之言地道人所以能無過者以其心常忠有
過就義改於性故能動不踰知爲而出不
安由無由自生大舜聖人之有心固如此夫子
其得易之復者乎

不意至於斯學乃指韶也孟曰爲樂者多矣
韶舞當是其盡美者學者之言周公作樂
備有微韶獨稱舜樂者舜有大孝於春秋治禮之未失而不求其本故
明之文勝至於舜而後文質得中而盡美盡善也據春秋傳稱
有王者觀周之樂而知其德學數百
年之後夫子是有生知之聖其音則傳於齊故曰聞韶觀景公作樂
便是爲出奔張本孟子言周公仰思兼
日得之待旦亦是如此自古聖賢未有不能親業
業以存心祇祇攻攻終老孜孜自強不息大道
如此聖人之心自然與天同運此所以爲生知安
行也

子以四教章

四者之序當云忠信者所以成始亦
以成終以忠信爲本而從事於博文約禮功大所
謂成始也修辭立其誠無非忠信之心直至於

所謂成終也故夫子曰忠信從義又言義以爲
質和以成之
子曰聖人吾不得而見之矣
有恒是篤實之人有常心而能久於事者就其有
常者而言聞明之孰其能久者內發修之則忠信無
窮忠而爲善人之事矣有恒則其志之發也大矣不能一日有爲
之心其下者乎大子有用十之勤而收捨於水
中水故水哉爲其德不宜不舍晝夜盈科後進也
故學者始而未止行行至而不服輟如水

雖未出中而涓涓不息終則其中未大有若無
實若虛如水之恍平而終不盈也惟其如是以
能常德行而習教事久於其道而忽不知其入於
聖賢之域矣此大子之恩有恒遠也
子曰亡而有不知而作之者
子曰亡而有不知而作之者吾未多
無不知而作而況於無所不知故又以亡而之大
聖與人同而其書則
仿及广者怒未發也
之則智學人與天地相似

子曰不曰其如何德也已矣
仁道之難聖門每重言之此卅易言之者仁之爲
器重其爲道遠然其事則得失則存乎一念之間
當其欲仁即是仁至矣用力於仁一物宝者又一物也
於此求取則如百工之有求中未之一眼也治養以治以
待其大而已矣象山陸氏嘗論曰冬至之日
子之心志之發也大冬之不能一日有爲
博文約禮相須爲進文之所得愈深則行之所成
愈篤世有名成於及已自修之實而徒以聞見之
多務作之工者故大子言此以救偏重之病

温者春生之氣感者秋肅之氣恭者內溫外肅陰
陽合德之氣也則陽中有陰威而不猛則
陰甲有陽合二句只一恭字之又推出一安字
則見其一出於威而無勉強性之德固若是也三
句說一時想像亦可然亦有些異者蓋喜怒哀樂
聖與人同當其書則
彷及广者怒未發也
之則智學人與天地相似

子曰不曰其如何德也已矣

而從史也之流而太王有翦商之志而泰伯不從
因采其之說是矣其謂泰伯讓天下之心未必然當
前不出之志統有足以感太王而成泰伯之讓者
乃以惡與太王之心終有足以感泰伯而成泰伯之
不從亂命以蓋前人之德而矣今觀季歷文王
再傳將日有事未受命可以自立之無是心故
了得以終守臣節不以遺其父兄之志為嫌也
泰伯創為急急之事與伯夷叔齊所謂
讓者何異但歷者已岐陽之國而天子
守國而易之大事非但人下之下者起而以私用自
茅鴟其大壯也羸其藩不能退不能遂不利艱則
吉故朱子之論者亦為記名遂其志故
曰讓也其事與伯夷同然處於文後之後則
文通處於其間宗社義於無子故不如泰伯之去於
事先而民其迹其無譽名也乃所以為德之至比夷齊之
知之高自鳴清之書漫漶而不可使各而傳
則其應評考多矣此事尤不可以不辨

基與陵歸與皆可指而言也泰伯仲雍
幽荒忠孝烈色但
已是將事之意未必然當
親近亦足相對色
曾子曰不可以不弘毅
前文重之管一人之身以書於此合而觀之以能問
以多問以少有若無實犯而不校等是
以有心而力於容貌顏
色氣之末而已豈必強小以德弘行篤誠則
守國而易之大事非但人下之下者起而以私用自
茅鴟其大壯也羸其藩不能退不能遂不利艱則吉
故朱子之論者亦為記名遂其志故
曰讓也其事與伯夷同然處於文後之後則
文通處於其間宗社義於無子故不如泰伯之去於
事先而民其迹其無譽名也乃所以為德之至比夷齊之
知之高自鳴清之書漫漶而不可使各而傳
則其應評考多矣此事尤不可以不辨

曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子

藝而此則起而一之
子曰民可使由之章
服教而別其意者惟上爲能百姓則日用而不知
然性者人所固有故上道之行使之由於當然之
中可以移風易俗而使歸厚若不安於理而
曰子都則王澤之竭衰世之事也民字重而其義
自見
子曰三年學
古爲學之人高明不求之心明其事志於學可望
其進矣不是過
子曰篤信好學章
上論四則記
篤信好學以明其道守死善道以行其志
守死善道之事有始有卒
此章必夫子周流之後見中衰之可傷守
先王之道之不篤信好學則不能
見其規模之大善道則不能
知其節目之詳守死則
篤信好學之效也
子曰不在其位章
此章序列之意方上章言
聖之間其道以明此章言
君臣不相侵之義
上論四則記
子曰不在其位不謀其政
此章必有自卑謀尊之事
故爲此戒
曾子曰君子思不出其位
思不出其位
子曰師摯之始章
師摯大師名
上論四則記
師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉
關雎樂章之名
洋洋美盛貌
盈耳滿耳也
樂之感人如此
則其治可知
子曰狂而不直章
狂者志願太高
侗者無能而不謹
悾悾者誠實而無能
三者皆可以爲善
而不善如此
則其人之不可教
又可知
子曰學如不及章
及者及前路也
學者人所固有故上道之行使之由於當然之
無忘其所能有故如字持己之則形容其聖而極
後之心也
子曰大哉堯之爲君也章
唯天爲大唯堯則之
功成而禮作水到而渠成者也
巍巍蕩蕩又曰巍巍乎與乎其有成名稱之至也
其進矣不是過
子曰篤信好學章
篤信好學以明其道守死善道以行其志
此章必夫子周流之後見中衰之可傷守
先王之道之不篤信好學則不能
見其規模之大善道則不能
知其節目之詳守死則
篤信好學之效也
子曰不在其位不謀其政
此章必有自卑謀尊之事故爲此戒
曾子曰君子思不出其位
思不出其位
子曰師摯之始章
師摯大師名
上論四則記
師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉
關雎樂章之名
洋洋美盛貌
盈耳滿耳也
樂之感人如此
則其治可知
子曰狂而不直章
狂者志願太高
侗者無能而不謹
悾悾者誠實而無能
三者皆可以爲善
而不善如此
則其人之不可教
又可知
子曰學如不及章
及者及前路也
學者人所固有故上道之行使之由於當然之
無忘其所能有故如字持己之則形容其聖而極
後之心也
子曰大哉堯之爲君也章
唯天爲大唯堯則之
功成而禮作水到而渠成者也
巍巍蕩蕩又曰巍巍乎與乎其有成名稱之至也
子曰篤信好學章
篤信好學以明其道守死善道以行其志
此章必夫子周流之後見中衰之可傷守
先王之道之不篤信好學則不能
見其規模之大善道則不能
知其節目之詳守死則
篤信好學之效也
子曰不在其位不謀其政
此章必有自卑謀尊之事故爲此戒
曾子曰君子思不出其位
思不出其位
子曰師摯之始章
師摯大師名
上論四則記
師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉
關雎樂章之名
洋洋美盛貌
盈耳滿耳也
樂之感人如此
則其治可知
子曰狂而不直章
狂者志願太高
侗者無能而不謹
悾悾者誠實而無能
三者皆可以爲善
而不善如此
則其人之不可教
又可知
子曰學如不及章
及者及前路也
學者人所固有故上道之行使之由於當然之
無忘其所能有故如字持己之則形容其聖而極
後之心也
子曰大哉堯之爲君也章
唯天爲大唯堯則之
功成而禮作水到而渠成者也
巍巍蕩蕩又曰巍巍乎與乎其有成名稱之至也

致孝鬼神與前飲食相對言犧牲粢盛之豐潔
致美黻冕衣服相對盡力溝洫須知亦是與
卑宮室相對當洪水未平下巢上窟民不得平土
而居之禹亦大矣之意同
子絕四節
我乃私意之根難不動念而不化者易之良所謂
身也有我則不能事然大公故不能物來順應而
有意有必有固若物來順應則物本來而私心亥
念之不生自意之有應自前不累於物何必之有
順理良應之而不倚於物何固之有如是則復還
於太虛而無滯自我之有基則所發者皆天
地之心之德也毋我則不言
成物良之德也若若歸於無我而行乎無我猶
貞之終始而不摸其始而不執其終聖人之
見其大而不測其所以為聖人之
大宰問於子貢曰夫子
固天縱之將聖又多能也子貢曰固
也縱之言舍也謂舍之使得為聖不為
聖之意大多能也言天縱之將聖又多能也是無所不
是大縱之使之不於聖而又多能也聖同是大縱
多能也是天縱之使之不於聖而又多能也聖同是大縱
子聞之曰大宰知我乎吾少也賤故多能鄙事
也君子多乎哉不多也
牢曰子云吾不試故藝

多能與太宰知之乎與子貢曰固天縱之將聖又多能也子聞之曰太宰知我乎吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也牢曰子云吾不試故藝

聖之方也然資稟各稟大則欲學於執一而不務精小則亦學也專精於一而不務博太宰又曰不貴難事意似相反而實相因蓋大全能而聖人謙

大子曰博學號恭之故夫子曰吾無以名者而舉號恭之故夫子以聖與仁不可以易言之則不

而審所執著也太宰因名能而舉大子以聖與仁不可以易言之則不

甲乙忠忠之分及大子不以多能之名而為之則

君子之學大急不容大遠不容容務本而急本者

是也之愛也大急不容大遠不容容務本而急本者

子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉

大才無之而人之因人各自為其至理同如此

我我本惡鄙而疑之兩端而為之反覆誘進耳

凡人之有問也

之問當虛心

以為人而

於一切物皆

之多未之者

甘設言有以

須相發矣

鄉黨第十章

仰思大子之發慎

循循善誘惡能知之

有以發其忠而不能

力而得以自盡固顏子此言而大子動人之誠心

與其急殺之成決行可見矣如有所立卓爾知之

明也雖欲從之末由也已行之本熟也蓋大子之

喻者是也而子貢不知自故

從心者蓋大之至矣如本見從行加修而

復之學可竟門子聞之曰固天縱之將聖又多能也

吾十有五而志于學三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從心所欲不踰矩

子曰吾十有五而志于學三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從心所欲不踰矩

時中何用不臧若用之何所不至乎此而
悅不求通固窮則用之則無不臧也章
武子
子曰甯武子邦有道則知邦無道則愚其
知可及也其愚不可及也章
孔子北轅名實然若亂中而秉轡行義守先王之
道以俟後之君者此等人皆相假也尚曰成雨如
晦、雞鳴不已、君子不言又曰兼葭蒼蒼、
白露為霜、所謂伊人、方於以告今之虎皆
言賢人君子、猶言其人、非以其時之各如風雨之
晦生悖戾之那如霜露之降而皆不改其音

荅荅者不改其色、
思舊之恵、不曰人無忘舊、而曰不念舊惡、
此、不曰不念舊惡、而曰不記舊惡、
不記舊惡、承有忘舊、
荅荅者、不改其色、而後知之、不記之、而後忘之、
孤終之、次居
其所以為貴乎者以居前作也若倒叙之類則
魚鳥之交
魚與鳥交、
魚與鳥交、明白後集、而進於夫子偶見山
梁雌雉時哉時哉之感、當其集也、
梁雌雉、以為事乃目往、
梁雌雉、時哉時哉、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、三嗅而作於聚止
衰衰長、則祭見之衰、未必長也、蓋行禮之時
丈則慮其踐而褫
必有寢衣長一身有半、
一身有半、如曾說、恐非使、蓋比一身倍十日、比亦
當暑、不必帷也、凡古書十有一月十有二月之類、
有與又字別、云十又加二也、然亦不必
拘、如二分天下有其一、則省曰二分有二、未嘗不
可也、總心喪者、凡名十有二云云、老
不生之產十有
數、不可勝食、有用文而偽之禁民
之甲、可分之、各若其二也、生之寔、死之徒、
及出牛入死者、於十分之中、各若其二也、蓋十分
戰數而降其餘甫
孤終之、次居
其所以為貴乎者以居前作也若倒叙之類則
魚與鳥交
魚與鳥交、明白後集、而進於夫子偶見山
梁雌雉時哉時哉之感、當其集也、
梁雌雉、以為事乃目往、
梁雌雉、時哉時哉、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、三嗅而作於聚止
衰衰長、則祭見之衰、未必長也、蓋行禮之時
丈則慮其踐而褫
必有寢衣長一身有半、
一身有半、如曾說、恐非使、蓋比一身倍十日、比亦
當暑、不必帷也、凡古書十有一月十有二月之類、
有與又字別、云十又加二也、然亦不必
拘、如二分天下有其一、則省曰二分有二、未嘗不
可也、總心喪者、凡名十有二云云、老
不生之產十有
數、不可勝食、有用文而偽之禁民
之甲、可分之、各若其二也、生之寔、死之徒、
及出牛入死者、於十分之中、各若其二也、蓋十分
戰數而降其餘甫
孤終之、次居
其所以為貴乎者以居前作也若倒叙之類則
魚與鳥交
魚與鳥交、明白後集、而進於夫子偶見山
梁雌雉時哉時哉之感、當其集也、
梁雌雉、以為事乃目往、
梁雌雉、時哉時哉、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、
梁雌雉、時哉時哉、子路拱而嘗之、三嗅而作於聚止

孟子以仕止久速言孔子之所記者記此篇終其
此意也與

先進篇

子曰先進於禮樂

凡一代風俗之質則誠意多而文貌少及乎文貌備則誠意薄矣野人君子言其習也夫子皆從先進亦時其弊而思救之意也與其奢也寧儉喪與其易也寧戚之意中寧不爭

李路問事鬼神章

程子之言至矣中庸以發明文王而繼以格鬼神又以舜武周公之大孝終之易言原始反終故知死生之說其理皆有夫子答季路所言中也

子曰回也其庶乎屢空

夫子往往以回與賜較則子貢所知所有又有樂道憂貧之異故夫子欲其知所以求至者而求自進也

子張問善人之道章

不踐迹者天資之美胎然必踐迹而後能入於室如射之此然必踐迹而後能入之上然曰何必論書

經105-355

子路曾皙冉有公西華侍坐章

集註形容曾哲之言志處當分三節看有見大人
欲與天地流行隨處充滿無少欠闕是一節二
節意思大率與曾哲同但不分明是一節三節
節意見人心有欲則無窮役於名利而意日益
昏蔽人欲之外則天理流行隨處具足食息寢興無非是者然
曾點見此故其言如此蓋與三子者之學各有所
主而其規模之大小工夫之淺深於此亦可以
互相發明矣

顔淵篇

顔淵問仁章

仁之所以爲仁者心存而理具於內事合而宜
見於外一本而萬殊也蓋仁者天地生物之心
而人物之所得以爲心者也故其爲體雖無所
不包而實專以愛爲主其爲用雖無所不愛而
其序則親親爲大仁民愛物次之蓋仁之一字
渾然全體之中而條理之詳有不可紊者如此
克己復禮所以爲仁之要也然人欲之蔽雖有
未易克者而天理之本則實有不容已者故一
旦幡然有以用力於克己復禮之間則本心之
全德於此復見而其視聽言動之間莫非天理
之流行矣蓋文者禮之用也合乎節文則理存
焉此復禮所以爲爲仁之實也

是當前萬物萊乎此而面無慕乎外若無意於求知
也胷次悠然與天地萬物同流各得其所
是一節一節意皆合之和同拳之驩遊以容心詠
以言志是即與天地萬物同流氣象也曾皙大子所
舞之道者之氣象也曾皙有堯舜氣象大子所
欲備之道者故朱子極其形容如此隱居求志
行或違而固聖人所期許然成材於身以著用於
世乃是學之蘊實處曾皙固三子而夫子皆與之
但所由之不讓耳處廷九官如稷契皐夔之倫皆
終身於其職業而不變惟其心與聖人同是以皆
爲聖人之徒耳故使二子面有永仁之功耶曾二

代之英而不嫉以才爲己病自局使留哲而有掩善之
行則亦中行之愚有不容以自伸的的終矣他日夫
子論三子皆曰不知其仁也故與甘黑者所以進
三子也又曰不如所以教之故與三子者又所以

顔淵篇

顔淵問仁章

敬哲點也

聽言動便是其目所謂形骸之累不離乎四者之間而所謂禮之體用合四者亦無自而見其切於身也非禮勿視聽言動便有必由禮意復禮也勿字內亦包敬義在內是說到義理處言極去食之幾以遏其動者顏子之心齊而不達復乃事斯語之驗也

仲弓問仁章

顏子資高而學到故夫子由以克己復禮告之其間或明或進敬義交立顏子自能會之不待詳也仲弓未如顏子故夫子分段言說見實承祭是辭是以超然異於大羊之羖耳如將廢文存質一句隔斷則上下文意承接不去

棘子成曰章

虎豹之鞟猶犬羊之鞟言質之須文猶文之須質也若以其鞟論之則虎豹犬羊無異惟其文之炳蔚是以超然異於大羊之羖耳如將廢文存質一句隔斷則上下文意承接不去

哀公問於有若曰章

白姓足四句不可如平時泛言君民一體之義須字字對年饑用不足說蓋年饑田萊而理則不異蓋常存乎難流離邑里將虛田萊而卒汙萊於此不加寬恤而厚斂之是避小不足而就大不足大不足者將全矣故惟加惠於民使之繼生安土則君雖損己節用亦無憂於不足也如百姓不安其土不獲其生則君之不足有不止於今日者如此方與哀公之問相應抑哀公斯問也其將長邦乎年饑不憂民之饑掌而憂用之不足此豈君道也哉有若若爲不聊其意而憂民用之不足者故對之曰蓋徹乎及公

明言其意然後以當使自姓足者告之雖違其本意以成君臣亦切乎時務而忠告也

子張問政章

忠是所行始終者以事存心也行之以忠者以心制事也二句相為首尾

子張問士章

質直則存忠信好義則能徙義此是有實德實行者而又不敢徇情面行察乎人情思其所以處之者而退讓以下之此所以成乎行者厚之風聞者是也色取仁則非賢而行違則不能好義居之不疑則又自以為是而不顧人之是非此是而邦家必達也色取仁則非賢而行違則不能好義居之不疑則又自以為是而不顧人之是非此

即聖人所謂鄉原者是以充其欺世盜名之術亦能使邦家必聞而去達之道違矣

樊遲從遊於舞雩之下章

此與荅子張者辭異而意同主於誠則不動於私矣工其義則不謀其利矣愛惡之私不行則必無徇忿忘身之事矣

樊遲問仁章

遲因問知而未達故見乎夏而猶以為夫子專言知則能使狂者直一語未知其為包仁而言集註當云遲以夫子之言專為知者之事故未達所以能使枉者直之理而曰又者對前既未達而言文承子夏之不通參明使枉者直之迹假未有以破其疑團發遲心故悅而不復問也

子路篇

子路為季氏宰問政章

衛乃為季氏宰則政事先有司者以事為言小則一官大則一國之政事也

惠倡之以勤告其事也勸有不倦意然非所重最小過承有司來亦是說有官之過處先有司則自治也嚴而下皆相師效小過則待人也恕而則自治也嚴而下皆相師效小過則待人也恕而人得自盡至舉賢才尤為政之要務不但使有司得其職而所以風俗者在於是也故子游為武城宰而夫子以得人為問乎可以觀聖賢之用心矣二人其舍此而他求乎

論其忠告善導相先有以去過之不遽矣語意相承子路曰衛君待子而為政子將奚先正名者即告齊景公之意名者名其實也子路亦知夫子之意有所見而以為迂所以不悅而曰有是哉子之迂也奚其正

事亂於上。教化興於下。勢必刑罰尚繁。而民無所措手足矣。是故事之可行者。必可名也。名必可行也。行而成於言。而忽之乎。夫子所為。循名而責實。依於名而以正名為急也。所以處於父子之間。非特正其名而已也。順聖人之命。從容含蓄。正名則實事在其中矣。子路未曉其意。以為人子當此之際。而欲正名。則容已而之矣。奚其為政。故告之以如此者。正欲使其可行也。大人不可施於事。如此。

人倫乖亂。則發號施令。其誰服之。舉作興事。其誰勸之。教化刑賞。以何為哀。不可一日而立於臣民之上矣。奚其為政之本。春秋追名分。可謂一言以蔽之。

使其口之所呻。占畢然。先儒以為制事之權衡。察道之樞要。蓋周公之典。自孔子之刪書。皆不啻。書法。揚輕重。繩直。衷。類之。勘而得之。名之必可行者如此。

樊遲請學稼章

使樊遲但為營生細事。而問不相應。若樊遲亦是以稼圃當實學。而欲講明其說。如此。則有先流亦學者所宜深心也。然遂目之。事。曾子不屑。見孫圃。子之。而況於欲速。

葉公語孔子曰章

大子相忌。以其為貴戚之卿。故曰而此固然矣。然

亦非於隱而已若出而辨其非攘則又非而也春
秋之法爲尊者諱爲親者諱故於魯國之惡歸則
諱之然辱而加刑乘參若曾是也而其諱也乃
公道之不可奪者考了惡孫不能改者也故視其
則而在其中矣何揚親之惡以爲孝乎以夫子答
司敗之言觀之可品忠當死昧忘中便恐有似中
子曰不得中行而與之章
行而與中行者故言既不得中行而與則無寧狂
狷耳蓋狂狷與中行不相似而進取之志可以裁
不爲之行可以進也惟孟子知孔子之心故引此
章之語剖其意而通繹之以鄉原德之賊也後
又明其爲似是之非而足以亂德乃此章之義蘊
也

子曰君子和而不同章
同德故和以執相濟故不同同惡故同各懷其私
故不和
子曰君子泰而不驕章
無愧於己故泰檢身若不及故不驕有恃於己故
驕與物常相形故不泰
憲問篇
克伐怨欲不行焉可以爲仁章
克伐怨欲不行焉可以爲仁者已然未免所謂五窮假之者言

則干者之事矣無怪乎亦可謂仁也蓋未
成乎仁者之德而有其功四不可沒也微味六字
則幹輕重体悉不失
子貢曰管仲非仁者與
一匡天下一字非純乎之義乃相與之意言東
遷後王室陵夷猶是一正也○大
子於管仲小其器而大其功全子糾之事於子路
則置而不論於子貢則曰管仲匹夫匹婦之為諒
也夫相公兄也子糾弟也兄當立
而不能故為相公兄也子糾弟也兄當立
其說而不得故以為
論管仲不當死伯氏駢邑三百
子曰不連不怨
連承伯氏不仁不得
者多也蓋一以成霸為心以仁為不仁則其害也大
矣君子之先覺不徒
之而又有以處之也今日之不成之罪則在
也無本而處之者必非其道矣貴於覺之先乎
易曰恒易以知險、恒簡以知阻之反簡者
理之反以險阻遇險則必不能知險阻而亦無
以處險阻者雖易而
無易簡之理高是以
機忘物簡求是為賢
子曰莫我知也夫章
不怨不尤無求知之心也下學上達無致知之道

也益於世無名利之貪於身無隱怪之行依乎中庸遯世不見知而不悔者也然天理固如是也故以天必知之而人或莫知者天人理一而分殊形氣所限與天通故也乾卦之心至易至簡有人所會凱通處則是以大行言就其誠而言發之也

子曰知我者其天乎

知我者其民化不自知所以為是本意紹堯得人凡不見其有為之迹兼爾至如有天下而不與亦不獨新時以其皆自布衣崛起故特表而出之也蓋已正南面之見其容其盛德之至處如禱亂何仍以為真假大德參人使不足

子張問行章

忠信者由中而有實也篤厚而謹飭也此只是一誠字見於言行者如此分之則忠與篤者發於誠之有信與敬者本於誠之有德也凡事皆然必以敬為主敬者德之心所謂德也凡事皆然必以敬為主敬者德之心所謂德也凡事皆然必以敬為主敬者德之心所謂

也有天德然後可以爲王道故其言之相爲表裏
如此
子曰君子義以爲質章
此章專以制事而言故首曰義以爲質以義制事
也義之精上於由禮文之末倚義之行正
於決則恐其過礙之本修然其成也歸於仁焉蓋
誠意則於事最始終如一而不牽也義以爲質如木之幹榦行緣
出如華葉有以成之則如果實之成復有其根柢
于曰吾之於人也章
而內外之道合矣

此章嘆聖命
外法而者也
心向往其
曲而不可有其
而沒其善亦
亦必有所試驗而
善以斯民也
起居間有不敬發號施令間有不臧粹然以先王
之道文之然後盡善也聖多在聖蓋設者內實不直而
德也莊涵動體所謂道之以
政既日知仁勇以修身而知所以治天下國家矣
又曰齊明盛服非禮不動而列於九經之首內外
相須本末乃備前知
苟使者意亦相通也
季氏將伐顓臾章
不患寡而患不均不患貧而患不安蓋言與
其不均寧貧也夫一物而衆分之

烏得不寡然寡非所患患其分之不均盜欲守其寡而不可得耳寡之又寡必至于貧然貧猶非所患患其勢之不安蓋不能無寡然皆少有若均則不能無貧然皆可得耳夫子又釋其意以爲均則無不平之爭其勢自和和則已無貧矣況均則必無不安安則有相通相濟之道并可無寡矣如是則必安安則無論不寡不貧也雖或寡而至於貧然蓋鮮矣此有國天下之當亟即以根本固必不至於傾矣

一父之子驗之可見也所以不患貧而患不安者以父在邦域之中面至親起居之間有違人不服史在邦域之中面至親起居之間有違人不服

疑乎可以動干戈矣然且猶未之以文德況如顓臾前均和安一役之大概季孫患貧具本心也及夫子責之乃以爲子孫憂是謀則患傾又其飾說也夫子以爲三者之計皆當以均安爲內治根本之圖耳根本固則自無傾之患而貧寡不足計矣雖有強鄰敵國力足相傾者猶當修文以來而勿就武也今遠人不服而不能來則在邦內者不足憂不均而分崩離析勢將不安而不能守則可憂者潛之內而邦內又非所憂也

奈何以患傾自文而謀動干戈哉

孔子曰天下有道章

上文首言天下無道則禮樂征伐自諸侯出而後天下有道則政不在大夫士文只言諸侯大夫陪臣專政而後又云天下有道則庶人不議首尾若不相應而孔門一氣完密自前之言不得與於國命矣然有道不得干政而大夫士庶語不得與於國命矣如是則必安安則之世公天下以爲心者依然禮樂征伐之事柄而方伯連帥本當不承流以自正其征伐之事特不如今日之出自大夫耳大夫士雖不敢專政而政之得失有不行而自正者乎

以顓臾特不如今日之魯大夫紛紛私議耳此理不明而徒區區懲於陽貨故至泰而滅國罷侯天子孤有之上其過究於陪臣士大夫之陳列無關而論晁而寧矣可見聖人之言完全無缺也然此意在言外推論則及此耳○此篇每章但稱孔子當是一人所記

孔子曰益者三友章

三者各由淺而深友直似進德友多聞又有以廣吾學也友便辟但相與過非友便佞又相諂

孔子曰益者三樂章

三者亦各由淺而深樂節樂則有悅學之志樂道人之善則有公物之心樂多賢友則日有進德之效矣樂驕樂者其志如是驕樂與遊者荒而溺樂宴樂者蕩而溺日捨矣樂以下必兩下相對說

孔子曰作於君子有三愆章

言未及之而言謂之躁言而不言謂之隱言而不見顏色而言謂之瞽

未及耳未見顏色而言則纔言妄而絕不察人意之所在

孔子曰君子有三畏章

朱子常說敬字畏字最相近以夫子此言觀之便是畏者將敬而未敢肆之謂

常知天有可畏之理人有可畏之事鬼神有可畏之情

聖而又致其基德者之人尊尚聖賢之書如是而有不敬焉者寡矣

成湯神明其德大禹有善必改終日之間一言一動莫不自反而不合常有明威儼然常在心目而不敢肆之將事不忍半視而不敢忽之將長以氣又或憤時絕俗者亦義也苟不能進以禮道以學則易語聖人以此齊是進德修業事必思居其永之遯世無悶不見是而無悶苟有易世成名之心則志為之奪矣達道是學者將敬工夫有存處終日之間是進德修業事必思居其永之遯世無悶不見是而無悶苟有易世成名之心則志為之奪矣達道是濟人利物事必行義以達道之將行必自重而不自失者固義也道之將廢不忍半視而不救者亦義也苟不能進以禮道以學則易語聖人以此齊

曰又曰君子之仁也信也義也道之不行已知之矣蓋極乎之命也

邦君之妻章

夫子作春秋於大夫婦之喻極乎攻其名領之意此章必夫子當日及之故門人記焉夫人記焉而為宗廟主君必尊之敬之重其關也然彰人而陰小夫行而婦從后夫人必謹乎自抑而不敢表於君前比匪人乘機以道矣春秋書法通則稱后如通于京師矣存后之命也歸則稱女如紀季姜歸王后勢紀先尊王之謀也其在侯邦則通書女而歸書夫人以稱從夫子之書法然觀此亦所記則先成其事矣迎其謀日宜小君稱君也稱於異邦則曰寡小君稱於本國則曰君小君之辨名定分之理已則乳臭定化各止其所命也大夫自小則邦人小之故稱於異邦都不嫌如君也夫人之稱已本國則曰君夫人蓋自本國稱之之辭其君也春秋書法且公曰夫人而不言薨所謂系者以其同類而相連也故曰人君則我小君則我君則我君之命也其義一而已矣

陽貨篇

子曰性相近也章

言人之性固有氣質不善然皆受天地之中以生者則其性皆超然貴於萬物聖賢不待之所以懸絕者由其習使然耳如智愚賢不肖之所以懸絕者由其習使然耳如上之化行下之教廉所謂見者皆由之事所謂相近之說也其所報行者皆孝弟忠信則未有不同歸於善者惟其生稟陰陽比匪人慕慕漸染日究汚下此猶永可罪才之殊也而猶可以言性之異也哉案夫子此言性蓋承孟子能盡其性之說也其曰或相倍蓰而無算也所謂相近之說也其習相遠之說也蓋指氣質之性而言非言性之本孟子所言者氣質之性非言性之本而何乃極本窮源之性愚謂惟其相近是以通之善惟其相遠是以通之惡惟其是以相近惟其相遠是以相近似未可言孔孟之指殊也孟孔孟子所言者皆人性也其言以天地之理言則氣質變化各止其所命也聖歌章未無異是者然舍歌之性則不可言與人相近相近者必其生也且如言國家尊賢則大賢小賢皆可謂之賢言使能則大材小材皆可謂之能故言人性之善則雖有昏明強弱之差等皆

可謂之善爲其相近故也故曰孔子之後唯孟子
獨能明性
子曰唯上知與下愚不移章
上章言性相近習相遠則是雖有智愚之不齊唯
其相近也故皆可以習而轉移習於善則性愚必
明習於惡則性念而昏也上知下愚乃氣質絕遠
之甚者是以上知亦不能不移下愚亦不能不爲
惡下愚雖習於善亦自棄而不爲善非其本
之不可移也其志之自不肯移耳自上知以下下
愚以上則善惡皆暗
子謂伯魚曰章
此必因教小子而伯魚亦在側又特問而教之使
之且就二南而學爲則人之敎之兼至能化敏則人
四始雅頌則達乎禮樂大典通矣詩有
根之於仁則人不徒說而心得之真覺而油然
以敎而不獨善則易覺而人歸抑且晚以先民而
端大始者也居室之中知者之所造於理無所見
業建矣蓋能業鉅則人之敎之兼至能化敏則人
於道無所得雖州里行乎說曰其猶正牆面而
之立力而勉然四者之行悉本乎實心加孰大焉故
有誠受之心者也以自立心力之協而盡其
此五者大而治天下不過如是近而之鄰
州里不可棄其實則皆心德之流行而已故曰能
行五者於天下爲仁矣
子曰由也女聞六言六蔽矣乎章
仁知性德之大者信直其質也勇剛其用也仁知
子路學所未至故其敝以固之信直勇剛子路
資之所近故又言其敝以戒之
子曰小子何莫學夫詩章
此章雖教人學詩之法然學之序存焉學始於興
起善心故首興次觀則考究事理故次觀內必從事
於涵養而得其性情之正外必用力於躬行而明
於分義之大其序則然亦多或焉無非所以博
義理之趣而爲治身治人一言而先後本
末該舉者如此
子謂伯魚曰章
此必因教小子而伯魚亦在側又特問而教之使
之且就二南而學爲則人之敎之兼至能化敏則人
四始雅頌則達乎禮樂大典通矣詩有
端大始者也居室之中知者之所造於理無所見
於道無所得雖州里行乎說曰其猶正牆面而
立也與
子曰子欲無言章
與無慍章意義雖同然彼是門以無己疑夫子者
而發此是因以有己小大子名而發言因教者所
必有然有聽之以資如見不切身心者尚有能之而
有聽之以資如見不切身心者尚有能之而
疑於議論之間反生他病者若學者直須爲

己之志以觀聖人之作且動靜而觀其意指之所
存則所以領畧者深而啓悟者切覺得事事皆與
自己分上相關於此有疑而復加以質問則沛然
矣斯行物生以記禮者天有四時春秋冬夏風雨
流形庶物露生者觀之則似皆以喻天道之不教
然自此意則以明行喻教物生喻學似尤警切蓋
四氣無運臭非大地一元之心萬物受之皆若默
豫乎天與之心而變化滋益其機有不容已者此
當化工者亦然命之乎大抵聖人此等語頭皆
是於學者身上極其親切會得者便須有得力
處不然只作一篇大做妙道理說過失之遠矣

微子篇

子路從而後章

不仕無義以下是責丈人之失君子之仕也以下
是夫子之心道與義是一是一卷而懷之可以
傳後舉而措之可以濟時者迹也舉而措之而不
失己卷而懷之而不忘世者義也詳見前篇

大師摯適齊章

大師兼堂上堂下之樂者堂上堂下之樂者亦飯三飯四飯以樂
侑食奏於堂下鼓發以侑食奏於堂下貳大師
者少師與堂上堂下之歌笙相應者鐘磬立言之
序不苟如此

則有八士章

此篇首二字明商之亡在乎播棄老舊故正
士也故連舉以喪周之事繼之其終也懿以親公
貪父訓國之訓周初人才之盛惓惓屬望之意
矣文中子曰終之以魯風明乎綏之可正也

子張篇

子夏曰日知其所亡章

日知所亡是知新月無忘其所能是溫故然夫
子言溫故知新不獨序問如此蓋在新舊相生之
妙存乎故中屬用之以平尊德性道問學其契悟
也更矣學故溫之則與腑臟相入養而無害
又可使飲食當進而膚革充盈也先言日知其所
亡不憤新故截斷亦恐所謂故者迹焉而已此所

以為聖賢之言之別
下夏曰博學而篤志章
博學本足以近仁然不博學則下夫無所依故
有所疑而未必思與以心證之以
身驗之而此理幾於在我矣故曰仁在其中子夏
言未學必謂之學意偏於言行此言仁在其中意
又偏於言學先儒蓋嘗辨之然可見其兩下用功

各有得力處當後世學者所可及哉

子游曰子夏之門人小子章

二氏之學小學之教灑掃應對進退爲末而子夏實所以啓其端也大學之教誠意正心爲本而威儀文辭爲末學此所以有大小之分焉

則性命身心德不官大道不器之云也以功夫言之則小物細行乃所以爲大德之基故易言蒙以養正聖功也豈非又以此爲本哉子游有見於道體之高子夏有見於功夫之實其旨皆善也然子游直以小學之收放心養德性者爲木與似有異乎聖門教弟子之指觀子夏之論又似乎聖門之教固當先末而後本者卽此卽爲本乎是子游子夏之分優劣而何所偏主何所偏廢也

以灑掃應對進退爲末而子夏亦始曰末云爾物有本末而知所先後者其旨終未甚瑩也故曰孔子沒而微言絕

陳子禽謂子貢曰章

子貢之不肯民自遷善而不知爲之者是王道也四惡則反是不教而殺不但無躬行之先而比無申令之漸虐暴賊止與驕猛字相應欲其無怨不可得已欲出則各其利欲納則又各其名無大德而屑屑計較於小惠之間是有司之事也容字有司字正與貪字相應欲其無費不可得已此皆起於霸者尚力任事勞而不恕奉而不驕威而不猛則血報至於爲政者身心本原之處乃上二句所以美惡之根也易曰弗損益之惠而何貧焉又曰有孚惠心勿問元吉有孚惠心卽不能純美必去其虛飾而後純者也大抵惠而不費勞而不怨欲而不貪泰

法小補驩虞之所爲而其命變則有不可勝言者與虞夏殷周之道遠矣記者天此於論帝王之後蓋有指也

子曰不知命無以爲君子也不知禮無以立也不知言無以知人也

書其有我者而聽其在天者而之不知此則無入道成德之基故曰無以爲君子也欲命之際似乎可以立矣然義之中節文詳備不知此而持循於日用之間則自信或不篤而自守或不堅故曰無以立身既立矣而德業之施在乎人言者人心之聲也尚非窮理而有以知言則是非莫能辨因之而邪正莫能知故曰無以知人○知命則立志之堅知禮則持敬之功知人則窮理之

效見亦先後之序也

讀孟子劄記

梁惠王篇

齊宣王問曰齊桓晉文之事章

前半竟發其仁民之心至老吾老一段結後半竟導其仁民之政至五畝之宅一段結○始則使之返求於一念愛牛之微既笑而不自解告之以故乃戚然而自傷欲後用心之輕重可得而叩也繼又使之返求其興兵構怨之由既笑而不自言告之以故乃愕然而自失然後發政施仁之善否可得而論也蓋梁國之存亡於人心之深而害於政事之大且異於王道若是以委曲費辭如此之甚凡讀七篇須作兩意求之其於學者如根於理者深而發明斯其與當世諸侯士大夫言也迎其機者速而枝葉繁多學者固當於講學明道者而盡心焉乎於反覆開諭而近於瑣細援古切今而隣於牽合者尤當察其救世之心取於一時之有所發以悟愚蒙而破功利得其大者而不濫於小斯爲學孟子之要○一見梁惠而爭義利之分一見齊宣而嚴王伯之辨非仲尼之徒之傳者則不以進此開篇大指也學者愈玩而子宋孔氏崇仁義貴王賤伯可謂領其要者

齊宣王問曰交鄰國有道乎章

此章先言仁智後言勇雖因答問語次及之然可見二德相成之理蓋平日而恣小忿舍交際非大勇者不能有事孟子救生民畏上帝非仁大智亦不能興於斯也孔子曰仁者必有勇又曰君子義以爲上苟勇而不仁能無亂乎仁義者是孔門家法也

滕文公問曰三章

此下三章皆爲滕文公籌存社稷之事易曰震來虩虩笑言啞啞是大事遽至之事也又曰震往來厲億无喪有事是周公安四國之事也二居下位則可憂且不可躁扉而

而失守大王避狄邠然自周之先數遷及此邠國非受封之舊也則去之可也周家新造而有四國之亂周公有壯猷之寄者也義與存亡而已豫比之太王則文昭世守比周公則不能自存之小邦也故於二者而擇焉以擇而行之擇者易之所謂億也億者權其事勢義理之輕重而已先儒言孟子得

公孫丑問曰章

公孫丑篇又不如曾子之守約也

孟子之不動心與告子之不動心所由異孟子先而告子後也

曰敢問夫子之不動心　無暴其氣

告子此兩言者乃其爲學之門徑彼人識取眞心處也言不得於言則此曰不得於言勿求於心是氣之根源而言即理亦不得於心勿求於氣猶可也理又是心之根源而言心固所以主宰乎氣氣亦

言勿求於心可乎又言心固所以主宰乎氣氣必隨之而至如帥之所在三軍必從凡人當持守其心不可使之妄動而亦當調和其氣不可使之暴戾本末相須初不相離告子之說本盡可也○先王者爲至纔至者爲次文義是如此集註不如此說者以下文有

志壹則動氣蹶其機也然正不妨複說以起下句

既曰志至焉　而反動其心

甘疑志至氣次則氣隨心之所之又必兩致其功何也孟子以心之專主處固能動氣氣之偏盛處亦能動心如蹶者趨者所動者氣也而心不免爲之動矣惟既以持其志而又不使氣之暴發則程

要於此○蹴趨非氣爲蹴趨動者氣也
敢問夫子惡乎長　我善養吾浩然之氣
知言爲先而養氣繼之明理既明而氣之根柢而
日生者有以灼見其本然而可以施吾善養之功
此二者之序也蓋必不疑其所行而後莫禦其所
敢問何謂浩然之氣　無是餒也
至大至剛浩然之本體然也以直養之而無害其
本體使之得以發越流行則其用寒乎天地之間
矣配義與道者道義得是氣以爲之配然後凡所
施用有事建之勢無消沮之形此塞乎天地之間

之實也
是集義所生者　以其外之也
言此浩然之氣固配義與道矣然乃集義於內而
自生者非行義於外而襲取者使其行義於外而
不根於心則心必不慊足而氣爲之餒矣雖欲要
之不可襲也告子勿求於氣者正謂義之在外由
此觀之義豈在外也哉故曰告子未嘗知義也蓋
不得於言勿求於心其弊必至於此○告子論人
性無仁義故以義爲外而於彼者之講義行義若
以爲區區務於外者則其視浩然之氣亦此區區
外飾之末之所襲取而無與於心矣養氣也勿正心勿忘勿助
揠苗心疑於告俤者如此故解之曰是如此非如
此也行有不慊於心則餒汗出非義襲而取一何
之甚當其養氣而取徑有不慊於心意思在內不
必論是非合義而他事有不合義也○非義襲
而取之而已何錯處已久大抵即以告子當義襲
而不事而又安肯義襲力
不求於氣而又安肯襲取大氣原情而論其非指
告子無疑也陸象山以義襲二字倒說
作襲義謂揠拾剝掉義理於外者其以告子外義
當之者以此其借之以譏朱學者亦以此故朱陸
皆非告子相背揠苗之譏乎

已者辨之然集注於此何嘗氣亦未道破故學者
難知義襲非謂告子又須另說一種人症候若知
此二字爲告子心病之事而告子解之則於本文
見非字知明白而不外義其心病即宜此
矣但是明白而不分界畫後世儒釋之間朱陸之所
實亦不瑞告孟分界畫而勤象山以告之
實亦未決者徐姚不能辨別而勤象山以告之
徐揚其波甚哉其未悉道也
必有事焉　勿助長也
必有事焉有事於集義養氣也勿正心勿忘勿助

長者勿取必於心之不動忘所有事而助之長也
累積累之功久而不息則自然之候應焉非人力
所得參也若字之外義曲不作義是無事欲速於
心之不動是以益忘乎事之患而助長於心者至
其所以能先我者以此心此理承善養氣來而
總論不動心之學遍應夫子之不動心與告子之
不動心兩句字俱對告子說無事而忘固是告
子正面助長亦是告子以助長爲助氣長則告
子之疑非告子所犯病正助則是身所犯病
非以義而襲取夫氣之浩然乃以外義而襲取夫
心之不動者也自養無害承養氣說則所害者氣
○時說將正助與襲取作一意又將害字與直養
無害字作一意皆微差
子之疑非告子所犯病正助則是身所犯病
非以義而襲取夫氣之浩然乃以外義而襲取夫
心之不動者也自養無害承養氣說則所害者氣
○時說將正助與襲取作一意又將害字與直養
無害字作一意皆微差

身上或者有之如就告子說則其無事而忘處即
其正面助之長處如後世之習靜定者必先空諸
一切之說也孟子之時未有釋氏而莊列之學漸
以披猖故其所闢告子之非無一言不刺中異說
雷同者以上文是非兩字是辨明道理處因告子
意見之差故結之曰未嘗知言以其外之也此節
必以兩字是指示功夫處因告子功夫之誤故下
文又結之曰非徒無益而又害之
無若宋人然 非徒無益而又害之
宋人若知未爲益於苗而有事於耘則必知助長
爲無益於苗而不至於揠必也不敢作勞而奇其

等豫者也故以集義爲無益於心而不集如以耘
爲無益於苗而不耘也取必於心而助之長如取
必於苗而助之長也以耘爲無益則必以助之長
爲有益而不知反以害夫苗也以集義爲無益則
必以助之長爲有益而不知反以害夫心也非徒
無益非對不耘苗者說乃就以揠苗爲有益者說
○時說將正助與襲取作一意又將害字與直養
無害字作一意皆微差
子之疑非告子所犯病正助則是身所犯病
非以義而襲取夫氣之浩然乃以外義而襲取夫
心之不動者也自養無害承養氣說則所害者氣
也害字與前文暴字相應泛論常人之不學無檢
者充其類則如勿令之行氣告子之勿求氣抑皆
暴害之倫矣而又害之是統論心學則所害者心
也害字卻與後文生於其心害於政事害字相應
雖此承養氣後說知言終不能知言故不能養氣
足以其害總中於心也○常論心之蔽於氣也猶
苗之麗於土也不殖嘉苗則荒然土耳不養其心
則蠢然氣耳然苗不得土無以發其機心不得氣
無以神其靈矣集義以耕耨之則心氣之相依如
苗土之相得而其長也日可俟也離土而云長者
苗之有也離氣而云長者心之檎也聖賢之心與

異氏之心爭夫生與槁而已矣何則聖賢之心動而不動者也彼之心不動而不動者也其爲不動同然而彼之所以非者心生物也性生理也義者生理之流行而出於心者也聖賢之心體大生之德順性命之理其不動也正所以爲動之基良之所以其道光明也彼方拔本塞源以爲無性無義則其心之不生也固宜而曾心之生也哉嗚呼害天下者必始於先害其心心而全於楊槁寂滅雖欲無害不可得已故其流禍無窮如下文之所云曰告子之害甚於楊墨可也是以孟子之辭而闢之也此楊墨加詳焉

何謂知言　必從吾言矣

蔽陷離窮心之失理以漸而深詖淫邪遁言之悖理以漸而甚詖者猶在大路之中而行稍偏也淫則出入於岐路矣邪則不遵路而由徑矣遁則窮而妄行於荊棘泥塗之中矣蔽如目視不明是以行之偏陷如蒙夜矣是以出入於岐路離如聽人指引之誤是以不遵路而由徑窮如徑盡路絕是以窘而妄行也心之病一則發於言語一則施於政事其自爲敗壞邪遁之說者則言入於心而心之害可知政事之害亦可知者則言出於心而心之害亦可知前文曾子問曰反而觀之孔門知言養氣之功不得於今人之言觀之孔門知言養氣之功無出於此之善

必至政事之害亦必至此古今決然不易之理故

命語曰君子於其言無所苟而已矣又曰畏聖人之言而終之以不知言無以知人也孟子之學有得於此此所以能集義養氣之由不動心之本也

○觀此則知言者知他人之一也然則告子所謂不得於言者亦是不得於他人之一也顯然言之在己在人一而已矣孟子必至自爲詖淫邪遁之言必至自爲知人之方何嘗非

觀書而兩字悉只是就知言事蓋設淫邪遁生心
之害於德發於政事之害害於行孟子知之之
深如此豈非善言德行者乎
昔者竊聞之　孔子也
聖門之化得所依歸如門人各門各戶而行戈未至故
曰始舍是而欲盡其極也伯夷伊尹行名成矣
而知或未都故曰不同道而欲行其宗也
伯夷伊尹於孔子　是則同
能朝諸侯而有天下不為泰之節也若百丑問孟子於卿
等而尊天下不為泰之節也若百丑問孟子於卿
相之位霸王之業動心否乎蓋疑其任大責重則
心或畏於不勝功盛案隆則心或懼於所慕
心或畏於不勝功盛案隆則心或懼於所慕
孟子以不動心答之而本言其所以然者此四列
聖異同之間而發其意蓋已之不動心亦若是而
已矣
曰夫子既聖矣　本有盛於孔子也
曰夫子既聖矣超於萃聖者以其一一理盡其文武
大子所以獨高於萬世者以其一一理盡其舜憲章文武
述先王之法傳之無窮也子貢有若推尊之
意蓋皆以其知之如夏后之禮能言之
問鄒魯武周知其美善之名皆願子以為邦之知皆
所謂見禮知政聞樂知德觀書而王而莫能違者也
孟子引之以是為孔子助以異若謂聖雖同德
而孔子神明天縱有以考前王而不謬俟後聖而
不惑則非列聖所可同也其自言以聖人復起必
從吾言豈非亦有得於設與之集註以見禮知政
四句為子貢自道然學問至此甚高雖夫子未嘗
為此言況子貢乎且孔門孔子之所以異不應無
也故不如以為子貢稱述夫子之學者近是
於其類接上文亦類也說來是泛言人類萃則是
就人類中又分類者即出乎其類之人也易曰物
相遇而後萃如君子與君子遇小人與小人遇其
勢不得不萃
孟子自言當大任而不動心而此章之大指也推
又自以養勇明之則論勇而此章之大指也浩然
本於知言集義者非智不無以成其勇也浩然
之氣行而勇可知矣
言始。黝舍勇也告子亦勇也而孟子所以獨高
者知言明理故也黝舍不足道告子非自
謂篤於性命之說者乎而其學之大指則以為
言非心也氣非心也故觀吾學問
思辨之及設者曰是支離於言語之末而已矣
以氣為非心故視吾名教綱常之懵懵者曰是

源發於氣之相而已矣是故心有不明以心
明之無庸藉於言也心有不定以心定之無所
倚於氣也此告子之心學也其學之病終於心
道之逆而始於窮理之差故孟子就其兩言以
別輕重曰不得於心勿求於氣可不得於言勿
求於心子而氣無自生故先爲此探本之論也
心無所主而氣無自生故先爲此探本之論也
及其自道也首之以知言繼之以養氣又推告
子勿求於氣之蔽由乎外義外義由乎不知義
至此然後究其所謂不得於言勿求於心不可
之說也夫人稟天地之性以有生者氣而已矣
心者氣之神靈爲氣之主能役使乎氣以成能
於天地之間而其發見之最先者言也是故言
謂之心聲昏明之驗莫此爲切如三軍之有謀
畧號令足以鼓舞萬衆而如一人之身夫然後
而帥之職盡矣彼告子者上無謀畧號令之先
下無蚊虻螻子之援死然一帥於其間而曰能
無懼而已者是亦匹夫之勇敵一人者也豈不
孤負乎國之重寄也哉孟子之學必有事焉者
集義也集義者由精義也其學之成此心之用
塞乎天地而與之相際然莫非此理爲之也故
揚雄云孟子知道之要知道之要則於天命
所以獨出諸儒者以其明性故也推其學之源

孟子曰仁則榮重
孟子之時諸侯爭尚功利而不務德故孟子
之爲君臣者三復於此章焉此章最爲深切周盡後
斯喻葛孔明能充斯義而貴德尊士賢者在位能者
在職故吏不容奸人懷自牧及是時明其政刑故
莫不凌弱暴寡化詐如是以區區中國什一之蜀而
敵人憚之每歲東和則魏之邊名皆不至兵出之
日人下震動而人心不憂所謂大國必畏豈虛語
哉鴟鴞之詩周公之所作大子之所誦有天下國
家者而不知此其論證之權無疑也文王之詩
太甲之言甘於大命之理書矣天有顯道聖

有說訓何其歷數乎。孟子曰人皆有不忍人之心章

首言不忍人之心而後詳於四端。仁之統乎四德者。觀此章最明也。自孔門以仁爲教多詳於功夫而畧其說。蓋能與用力於仁則知仁矣。此夫子之深意也。至孟子乃稍言之。然仁之本體難言。亦就其發動者觀。則源本又焉。其動觀之。則本體可驗。故每謂之惻隱之心。於此又特言不忍人之心。此所謂觀水有術。必觀其瀾。日月有明。容光必照。自。共。發。動。者。觀。則。源。本。又。焉。

慶哉有宋程子之言仁。精矣。然因其不可以愛爲仁之說。則其門人有謂愛非仁者。而仁亦以晦。

朱子乃一言破之曰。愛者仁之情。仁者愛之性。又一言蔽之曰。天地以生物爲心。而所生之物。因各得夫天地生物之心以爲心。然後仁之體用大明。下有餘年未發之精蘊。竟雖然。皆夫子十翼之旨。第弗深考爾。易乾彖言乾元萬物資始。乃統天是故。初者以下。仁贊之。至繫傳又明指本故當明。深切可以啓悟。發於人之性善。而言可爲究竟。孟子是以已所自得。及其爭。經者。發孔子者。自。貝。沒而聖學不傳。以不能明性故也。

滕文公爲世子章

此章見得孟子學問本領。并其爲學下功夫處。蓋凡聖賢教人。皆是以己所自得。及其爭。經者。發明指本故當明。深切可以啓悟。發於人之性善。而言可爲究竟。孟子是蓋。孔子者。自。貝。沒而聖學不傳。以不能明性故也。然既知是則人之爲聖賢。至易矣。又必立志極其高大。如成覸顏淵公明儀之所當。用功極其周公。如尚宗之所命。聖。而學由能。而不世見於天下者。則以志卑而功怠者衆也。此又是聖賢自用過

功夫、乘以鞭策後學處晉徒氣質昏弱又不得賢師友爲之啓助以沒其身之志施悠悠之功日月逾邁而有泯泯棼棼之歎

滕文公問爲國章

先言三代田制而斷以貢也後言三代學制而歸以明人倫也平告子曰人者始得爲人之道也蓋道具於民故主於尚齒學自畎畝而達於國故提出德行道藝而尊長而以養爲義鄉遂以教爲義州則自畎畝而升而將貢於鄉故備乎禮樂容節而以射爲義此則孟子所以與周禮無不同者○其與莊子列記

也而名側也之類是也疆記者自也孟子當君名好君也古者字與孝好亦同音○郊關之內謂之鄉遂其居民制田則以十井爲出等而上之以至於萬夫有洫是也鄉遂之外謂之都鄙其居民制田則以四八爲法如八家爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸是也甸之法編成五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅四旅爲師五師爲軍二千五百人爲一乘內有甲士三人步卒七十二人此戰車也有車甲二十五人隨之則一乘合百人故爲一旅百家爲一里之所出也都鄙則一乘合六十四井乃出

甫一乘。其卒伍當從鄉遂之法。但鄉遂則家出一
兵。都鄙則五家有餘然後出一兵耳。或曰。以居民
之政寄軍令者。如管子所云夜戰聲相聞。足以不
乖。晝戰目相視。足以相識。其數欣足以相死也。今
井牧之制。與軍陣異法。則同井同邑之人。散而不
得相從。疑古人八陣之法。乃爲井牧而設。然古制之
詳。悉不可得而聞矣。其見於書史而畧可述者如
此。

有爲神農之言者許行

孟子論許行處。必神農而食句是引起。必織布而
衣。乃是知所不能。衣而故難之。述相以衣褐塞問。

故又姑舍之而問冠。冠自爲而以粟易。欲自爲之
之恐害於耕。無以異於自爲。所以不可耕且爲。亦
既明矣。貸。因爲食。與。平。兩事也。衣。冠。
與。所。以。用。之。耕。食。者。也。故又即釜甑耕
之鐵者。問之。而其非自爲之而以粟易。欲自爲之
恐害於耕。則耕與爲冠者之非相爲而事之不
可耕且爲。亦既明矣。貸。因爲食。與。平。兩事也。衣。冠。
與。所。以。用。之。耕。食。者。也。故又即釜甑耕
之鐵者。問之。而其非自爲之而以粟易。欲自爲之
恐害於耕。無以異於自爲。所以不可耕且爲。亦

子於前行夷之背理之處者皆與之反覆之
彭更問曰章
下篇萬章問交際章內殷受殷周受殷所不辭也
於今爲烈士四字當多作孤立解受之入下之
誤也
公孫丑問曰不見諸侯何義章
集註以段干木泄柳爲例可以爲之義曾子
一節乃歸不見本旨先君子曰亦是證明不
見之意段干木泄柳閉門固是不見者然子
思之不得請之見則是亦不見也孟子無處
而不見之曰亦見之切如此此乎不得不
公都子曰外人皆稱夫子好辯章
共不見之事而不見先施以處如此乃不得不
見矣而孔子竟不見兩節但當是創製文體

河漢則上流亦無懷襄之險四面皆然可得而遏
夫然後高原下隰皆爲平土而四隩阸宅離於窟
巢矣此數言當治水之要而學得其大合世
之才者此也○周公之事前以龜筮後以卜筮
五十駟化爲虎象後絕不相見當百十國中大抵
有侵畔夷人必皆當時寇患爲害者○淫辭者
邪說之流矣邪說者不得作作於其
所離正鵠知其由陷此章曰蔽詖辭子
所謂不但衆之於口而已蓋之於書辭者言之脩
飾流布者也上文放淫辭邪說者不得作作於其
心害於政事是從未流上說起楊朱墨翟之言盈
天下可謂淫矣放而絕之則歸楊歸墨者不得復
倡爲邪說應幾人心可正而政事可脩此廓清推
除之功也下云正人心息邪說放淫辭是
從本原上說起人心正則邪說自息心正而無害
於政事之政行則邪說息而無偕於天下之淫辭
此救本塞源之效也上節本塞源之效下節
於辯下首正人心則所以不得已於辯之本意
也上下文須交互看

讀孟子劄記一

離婁篇

孟子曰離婁之明章

此章言意分四段以四故曰字紹之首兩段是一意。首段反說次段正說也。後兩段交貫君臣處亦一意。首段反說次段正說也。後兩段交貫君臣處亦一意。首段反說次段正說也。後兩段交貫君臣處亦

此章言意分四段以四故曰字紹之首兩段是

功夫相貫彼是聖人自言分上事故渾然一理之中觸處融會學者雖未能到此而不可不知此意蓋先知此意則知以一心爲之主而其從事於學識也必不徒騖於口耳之末名象之粗矣故方其博學詳說之時能一一返求其理於心以至於融會貫通之地此一節功夫在聖人分上固別然其資學識以與心相契驗者未嘗不同佛氏所謂印證是也看論孟此兩節要知聖人學者之分又要知其道理相融洽處

徐子曰仲尼亟稱於水曰章

此章與深造以道博學詳說兩章意皆相發蓋深造以道至於左右逢源便是反說約處然非有本之學者存爲已之心廓不息之志故能深造以道規模其兩字及將以兩字之間不得爲正雅況東遷乘輿播遷以後天子不巡守則采風之官廢而雅亡矣今自閭巷宣以後皆謂之變雅雅亡則謂之風雅俱亡可也慶讓不達於天下思威不出於朝廷於是桓文之徒迭操其柄而列國之史各言其私夫子作春秋所以紹風雅之義寫盛衰思成之典存天子之事黜伯者之事正列史之要此時亡然後春秋作之說也詩亡兩字上要下要說得與春秋之褒貶同

而且淵泉而時出之

故人子川上之歎與其日逝者如斯不捨晝夜則深造之功也盈科而進則以道之序也至於放乎四海則亦其坦而盛大把取不窮者之時而亦非離乎原而得此也

雨集則無晝夜長流之功滿溢皆盈則無盈科後進之序此與深造以道者正相反不能放乎四海

孟子曰天下之言性也章

天下之言性者如公都子所述告子以下三說之類是

也蓋見人心之善惡未有定主則謂之性善何不
善見其因習而遷則謂之可爲善可爲不善見其
氣質不齊則又謂之有性善有性不善是皆因其
已然之迹而度以立論者孟子明乎故而永未
嘗窮此所以爲百家衆技之九流而不自知也當
時當以其利順者爲性之本然若引於物
激於勢則是末流之變而非性之本矣集註所引
程子之說是也蓋人能明得人命以至
就下花出者最明的人能明得人命以至
於教我無無根蔕於天下之大也其爲以身之
而已於天下之事也順其理以應之而已不明性
而用其智者則不能以明覺爲自然而穿鑿了故
於人則任其愛憎而不可以語大與之治永丸重受不明其道古
之治者之民如爲之治永丸重受不明其道古
利者而求之則不可以語大與之治永丸重受不明其道古
之治者之民如爲之治永丸重受不明其道古
以事心明覺之謂也不可以語大與之治永丸重受不明其道古
者事必明覺而參其是非而後以爲知而參其是非而後以爲知
集註只居之爲說者明所以必曰至之故耳說
者錯認爲上推已往之目下看引

萬章篇

萬章曰堯以天下與舜章

孟子曰伯夷目不視惡色耳
伯夷不然仲尼之受將六自年聖人之行不同也
嘗聞其說也百世之師也伯夷柳下惠是也故聞
風者頑夫廉懦夫有立志聖人之行不同也

之行器自爲一音而大成之樂最高亦於其條理
棼然必有兼總統紀之者金石二器則所以宮
六律而爲音之綱紀也鐘磬縣於庭其與歌相應
者謂之組鎛頌鐘具與絃相應者謂之笙鏞磬
奏樂之時鐘必先鳴故曰金聲磬必後應故曰玉
振金聲而衆音之清濁高下定焉故曰終條理然非謂
振而衆音之清濁高下定焉故曰終條理也始條理
一成之終始如此而已蓋以一人之身兼衆人之
律及中間轉折所當用之七律升降受處則必設
金聲玉振調和之也其序則鐘先而磬後耳一成
終始未作而先擊鐘候磬作而後擊特磬此說於

經傳未有攷故今但以編鐘編磬爲說理亦可通
且如孔子之智聖亦非窮終身以爲一就其每一
事而言之無非智先而聖後名若仕若止若速若
久每一事之中惟其知之明是以處之當然後合
令體而論之惟其明之盡是以德之純也書曰覃
擊鳴球搏拊琴瑟以詠則是以磬始者有之詩曰
鼓鍾伐鼛淵淵鼓鍾喤喤崇牙樹羽則是以鐘終者有之商如既
升既載入于艙鼓鍾送尸神保聿歸則是以鐘終者有之商如既
大較而四具條次則總敘有數萬舞有奏
之明也
北宮錡問曰爵

先王之世大率視
士祿由於農者之治
如此而已爾以授
以德爲差而勞在其
報勞故祿於農自
之職之所司皆以
取其貴二日祿以
而其權尊の相天
五等之君相準而
列國之卿之命於
國二卿皆命於天
卿命於其君小國
於其君下制小國脫一卿命於天子八字斷
上文大次小國貴在上中下卿別爲脫無疑也命
於天子者不論大
天子者則秩敘四大夫故只大國二卿與三大
大較而四具條次則總敘有數萬舞有奏
二之國大夫之數未必限於三因三卿而倍之以
總敘也故其上文曰次國之上卿位當大國之中
卿中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大

國之下卿中當其上大夫下當其下大夫當大
老者非命卿也秋既相當祿亦相等明矣孟自
農夫百畝而起下士之祿當比於上農夫之所
等而上之加一倍法中於大夫小國之祿多
寡皆同也至卿方倍大夫小國之異而其君皆十
卿祿則君祿亦異矣以爵之大國地百里。指實
當倍於次國次國七十里。實當倍於小國今據
孟子及王制而算其祿則大國君祿僅倍於小國
而視次國多三之一耳君祿多寡與地故不相應
是已次而大則官漸多而事漸繁故君祿僅取足
用不務取盈抑或後儒錄者不知祿實之法而
以爲多寡如其外方也與古制漸滅仙當闕疑

萬章問曰。敢問交際何心也章
此章分二段自恭也至交道接禮則不可叶其義不義而卻之也自今有
鄙人至況受其賜乎是以義之嗇侯於民雖非
義取亦未可免頻而遂等之於盜也自然則孔子
此論之因萬章事前之問而發
之仕也未是以道言之。
明孔子行道之心則見聖人之所以委曲周旋於
卽君者無非欲爲吾道啓其端兆也猶較一事正
孔子行季孫之時爲之非卽所謂見行可者見
猶不也不人以行吾道而可也因此連類及孔子

之交際於靈公則交際可於考公則公養而受
夫交際非仕也公養又交際之仕則知聖人一適館授餐
見行可通論之孔子之仕則知聖人一適館授餐
無非寓行道之意而君子之不忍然於交際之間
非獨以禮義之可否爲之辭實以吾道之行否爲
之決者矣

孟子謂萬章曰章

此章是教萬章以學古而知人兩字蓋萬章好論
古而大抵皆觀雜取未能確核本末考迹見心蜘
疑皆信以眞知古人之高下。如前問堯舜及伊
尹孔子百里奚之類皆是也故孟子仰取友今世
天下以後能友高天下之善士何則所立者高則
其知人者明也今以友天下之善士爲未足而尚
論古人是欲上友古人也友今人尚不可不知其
人欲上友古人而乃不知其人可乎是以必論其
世論世之道謂如考其時之所處者如何則可無
疑於其人矣考其人之所以委曲周旋於
其事。如是然後可以知其人而心契神
交於千載之上則友道莫尚於斯然比亦必古人
自命者能之也

告子曰杞猶杞柳也章

告子曰杞柳可以為桮棬仁義可以為桮棬乎孟子曰子能順杞柳之性而以為桮棬乎將戕賊杞柳而後以為桮棬如將戕賊杞柳而以為桮棬則亦將戕賊人以為仁義與率天下之人而禍仁義者必子之言夫

告子曰性猶湍水也章

告子以杞柳喻性孟子以桮棬喻仁義蓋以人性本善猶杞柳本可為桮棬仁義出於人性猶桮棬出於杞柳也然杞柳不待戕賊之而後為桮棬則仁義亦豈待戕賊人性而後為仁義乎此其辨之甚明而告子之說不攻自破矣

告子曰性猶湍水也章

告子以杞柳湍水喻性孟子又以湍水決東西而不決上下喻性之無善無不善蓋以人性本善猶水之就下然水雖就下而不決之使東西則不能流矣人性雖善而不順其自然之理以為仁義則不能為善矣

告子曰生之謂性章

告子以杞柳湍水喻性孟子又以白羽白雪白玉之白與白色之白為問蓋以人性本善猶白羽白雪白玉之白然羽雪玉之白與白色之白雖同而羽雪玉之白非白色之白也人性本善而白色之白無善無不善故孟子又曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與然則犬牛與人之性無異矣大意能知人性之善則犬牛之性不待言而可知矣

告子曰生之謂性章

論性之本意生對死而言人之生處即是性初無善惡之分又可引而為善為惡皆是幽也孟子本領只中有性抑生使是性故問之曰然告子只認定生中有性抑生使是性故曰然孟子又曰然則白羽之白猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與白色之白無可以疏同者與此句是理氣不是彼大物意能知人之別也義外則心無著落故曰內也

告子曰食色章

食色者即上章所謂生也變生而言食色蓋以人於食色有愛嗜之意焉將以證成仁內之說也其實仁義則必不能如人無疑告子之惑至此其可通乎生者氣也告子以氣為性孟子一問已得

孟子曰何以謂仁內義外也　故謂之外也

告子初論以仁義爲性後又曰仁內是其說之窮而遁也

性而外之矣今面又曰仁內義外也蓋告子見孟子論仁義皆根於心之良而不可外也

孟子舍而不折而直問何以爲仁內義外也蓋告子之意以仁內義外爲主

其既知仁之在內而使思長之何以在外應之曰以長者義之外也

知仁義之非物也告子以長幼爲白物

長長明其貌爲指先非根心之變之比

曰異於白馬之白也

白者告子所謂色也

曰然

之心焉耳

說之窮而遁也孟子舍而不折而直問何以爲仁內義外也蓋告子之意以仁義皆根於心之良而不可外

愛根心而不可外故秦人有見越人之長而亦知長之心

爲故楚人有同懷蓋既已失其長之之心故其爲

悅也哉

曰者公都子之辭

然則者亦有外與

告子泰楚之論失理甚矣夫吾弟則愛何至秦人之弟則不愛我楚人之長固當長何至視之如

吾長我一則專而不成　則混而無別是何足與

曰仁義根孟子論本這絕之而但以者炙之無異

者使秦長之心愛弟也

有異於白者使之爲義而微其知長之心

孟季子問公都子曰　非由內也

前章孟子所謂長之者敬也實敬皆根於人心則

其在內無定矣告子之混以長爲義故季子設爲

鄉人酌之問而心之所敬者酌見外之所

長者鄉人也由此長之

矣

公都子不能答　斷續之辭在鄉人

敬叔父者天屬分定其實亦發於誠然也弟爲尸

而以敬主之心愛於誠然也無異此

只類首見鄉人則但見其白之色爲性

如酸棗古今之通義故曰敬則在此斯須之敬則在彼是非敬則莫非敬根於心者但有庸常斯須之異耳非一敬而一長則一外也而一外也明矣○

雨敬宁須臾離則義自見

李子問之曰　然則飲食亦在外也

李子初以長長爲在外而可轉移及聞孟子之言又以爲敬可轉移如此則敬亦是在外安故公都子料命之際最究心焉而告敬一字可謂子臉以飲食亦可轉移然既以食色爲性則不得不以長之爲在外也○孟子之答告子但曰長之者義乎而不明言敬者愛敬生於人心原於天固萬一告子不反諸心而并敬外之則難以救藥矣故但使之自求其長之之義乎

孟子之意安季子最爲問難以見長之宜外蓋此時但執長以爲義未敬并嘗敬也孟子於是不得已而言其敬之說以爲更無敬與長之別言敬也

但久醫者知耳曰如字

長人之弟於此又有節食可養於此吾弟飢而死則舍吾弟而活秦人之弟於此秦人之弟飢而死則舍秦人之弟而活吾弟人者亦斯須之愛也安得曰外乎孟子之言其義精矣季子乃以敬之無定向而非敬外之則真失其本心而不可以藥矣孟子之不輕以語告子者蓋

自求其長之之心應無所以得之之非外也公都子徒以行吾敬爲問難以見長之宜外蓋此時執長以爲義未敬并嘗敬也孟子於是不得已而言其敬之說以爲更無敬與長之別言敬也

公都子曰告子曰

前數章皆與告子論者故此所舉論性三家亦以告子爲論首告子即後世釋氏之說也其次則揚雄愈之說也三者之中韓愈之說近是蓋其曰有三品者氣質之性也曰所以爲性者本心而言也人仁義禮智信豈有不善者

乎。是其心與孟子博也。性乎於三品諸說。揚而於五者。寂然無說。遂不班孟子於荀揚而自附其知之一也。其自用功則曰人一能之已百之。人十能之已千之。亦甲才之說也。然又曰。蹴爾必明言之意。故曰孟子所以獨出諸儒者。以其明性也。孟子曰乃若其情

無善無不善。蓋血指性。而言之。尚以性爲惡也。可以爲善。可以爲不善。蓋驗之於情而以性爲混也。有性善有性不善。蓋驗之於才而以性爲有多品也。故曰人之情無不可以爲善者。非其才能也。亦未嘗有才矣。

子曰。由也。彼之不盡才之罪也。而豈才之罪也。

非其才之罪也。

非以爲善可以爲不善者也。以是而驗其性則可。

但可謂之善。不可謂之才。使然而孰能亦非才之罪也。

者。人以爲所稟之才。

孟子論性不論氣。所以爲不善無善無不善矣。若大行不

孟子論性不論氣。所以爲未論。今。效。孟。子。說。才。

字。與程張氣質同。朱子以爲未論。揚論氣不論理。所以爲不

其才則能。亦非才。師。韓子所謂品。張

子所謂氣質。程子亦謂才稟於氣。獨朱子以爲指

其發於性者言之。而謂程子之說與孟子異。似未

定之見也。

惻隱之心　不能者。亦非才也。才。

此段中此上文之意。而且

爲善也。惻隱之心。仁也。至。思。耳矣。中。性之所以

謂善也。求則得之。舍。中所謂。若才之罪也。下。

孟子之意。非謂人之才無殊也。良。爲。性。發。

而無害於性之善。人不可棄於。面。自棄其性。耳

夫子嘗言之矣。生。而知之者上。也。學。而知之者次

也。困。而學之。又其次也。此。仰才之說也。然又曰。

其知之一也。其。用。功則曰人一能之已百之。人

十能之已千之。亦甲才之說也。然又曰。蹴爾必明。

言之意。故曰孟子所以獨出諸儒者。以其明性也。

孟子曰乃若其情　非其才之罪也

無善無不善。蓋血指性。而言之。尚以性爲惡也。可

以爲善。可以爲不善。蓋驗之於。情。而以性爲混也。

有性善有性不善。蓋驗之於才。而以性爲有多品

也。故曰人之情無不可以爲善者。

非其才能也。亦未嘗有才矣。

子曰。由也。彼之不盡才之罪也。而豈才之罪也。

非其才之罪也。

非以爲善可以爲不善者也。以是而驗其性則

但可謂之善。不可謂之才。使然而孰能亦非才之罪也。

者。人以爲所稟之才。

孟子論性不論氣。所以爲未論。今。效。孟。子。說。才。

字。與程張氣質同。朱子以爲未論。揚論氣不論理。所以爲不

曰天生烝民　故好是懿德

此引孔子之經時言者亦與前二節相應有物有則對無善無不善之說蓋謂之有則才有不善之說蓋既乘爲器則人人有秉彝對有善名以大之所賦言也故才爲萬物之貴均是懿德以人之食味別聲被色而生莫之非文有而文好是懿德則非好善而又好慕文大生蒸民之說之非文有而文好是懿德則心所喜悅者必具心所同然乎

故曰之於味也　至於心獨無所同然乎

然者稱是之謂凡日所謂是者必具心所喜悅者也日日之嗜好既同則心所喜悅亦當無不同之所以日理義悅我口

心之所同然者何也　猶粲之悅我口

聖人亦與人同者特具氣質之高明純粹而先得之耳前文單言日日之同此兼言嗜好最切而大易迎繫贊先得我心之語者莫若此最特日易牙先得我口之所同者起聖人先得我心之所同基兩具豁發之悅口況理義之悅心也人心悅理義者情也觀情之同而性可知矣惟同性同則非降才之殊而陷溺其心者非才之罪又可知矣此章孟具人類之同申明上章之或然不必復言性而但言心矣須知是言之即不是比喻乃是注明同類者聚相似同然聖人之於人亦有人性惟其

四體五官不與人同故雖貝其心之與人同也
若人則四體五官既同皆有心獨不同者乎故曰
人之有是四端也猶其有四體也論人性善之據
蓋在於此
孟子曰牛山之木嘗美矣　是皆人之性也哉
山之牛物之性未嘗息故雖斧斤之後而萌蘖亦
生人之仁義之心未嘗息故雖梏亡之餘而善端
亦見其日夜之所息者氣清而性復本發之與也
平旦清明之氣動爲好惡者方發之與也日者別
爲者已發之後也未發之眞人皆有之故靜而必
復方發之頃與未離也故微而可者然無戕賊雖
氣愈昏而日夜所息不足以存其未發之眞依愈
昏而心愈失而幾希之動與人日遠而禽獸日近
人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之
情也哉
孟子曰無或乎王之不智也章
不專心致志者反心之所由始此章次於上章者
明心之不可不存以持志養氣即與此章心氣相生之論相表裏故知孟子之
即其淵源於列聖者遠矣○前章言惻隱之心羞
惡之心皆也此言仁義之心性也張子心統性
情之說所自來也
孟子曰無或乎王之不智也章
不專心致志者反心之所由始此章次於上章者。
明心之不可不存以持志養氣即與此章心氣相生之論相表裏故知孟子之
即其淵源於列聖者遠矣。前章言惻隱之心羞
惡之心皆也此言仁義之心性也張子心統性
情之說所自來也
孟子曰操則存　推心之體與
操者持而守之之謂也存不消也長則其效之驗於植果
養者擴而充之之功也消長則一進一退而不已也
之久也
孟子曰操則存　推心之體與
操者持而守之之謂也存不消也長則其效之驗於植果。
養者擴而充之之功也消長則一進一退而不已也。
之久也
孟子曰仁人心也章
仁義對言則一體而二用一居而一路要之皆心
也而曷爲謂仁義之心足也舍其路而不由者由
養者操存之端長
孟子曰仁人心也章
仁義對言則一體而二用。一居而一路要之皆心
也而曷爲謂仁義之心足也。舍其路而不由者由

於放其心而不知求求其放心則子之學立而其
用之流行者即義矣此甲大段大學問之道其大
綱甲所謂敬義是已敬者自外面做之內以存
之之要也義者自內面達之
外推而充之之功也亦所以求其放心也舍求放
心而言學問則入耳出口飾名貿華世者日非聖
賢之學也一也之集註以收放心為學問之本此固是
占人為學大節目然似非孟子此章本意孟子所
謂求放心者操存長養其仁義之心外此更無學
問也只放其良心失其本心對看便明

此兩章相表裏大體而言未有分別所重之意蓋養
二章養身者上章求心之端已於身也　於己取之而已矣
孟子曰人之於身也兼所愛所愛則兼養之無尺
此章統小體大體而言之

小體大體所愛則兼養之無尺
食者其善者也養小者也養大者也養善者也養
也於己取之者善與不善皆自知而自養之不由
乎外也易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人
艮止也止當其所者也養心則存忠信行篤敬者其善者
求所以養心之道自求求其放心而已之謂立而其
體存其大者○易之艮卦小畜大
畜之一卦皆論止小畜物也故於兩陰爻一曰來牝物
陰物而去也長德止大
畜艮山象曰君子以多識前言往行以畜其德多識
前言往行所以養心之方也如所養者心與耳目
孰為貴賤　四日所養中別具輕重然非惡大小擇
此節乃於兼愛兼養中之事而口腹命所關尤
之養也惡其養小而有以害大耳若飲食而能不
公都子問曰鈞是人也或為大人或為小人何也
失其心而是養人體中之事而口腹命所關尤
上帝之無以小害大無以賤害貴此章劃養方完
小體所以害者大無以賤害貴此章劃養方完
不應物然必有應之之理焉耳司聽曰司視則主

乎應物之迹者也弗思甚矣求則得之舍則失
向往則孔為物役矣審理則
形應命於心久之而物亦聽命於我矣前言云仁
義禮智我固有之也弗思甚矣求則得之舍則失
之一字思而得之則必有以持守擴充其仁義之
心之一端先乎其大者○易之艮卦大畜小畜大
體

也何則艮陽爲主乾之大分陽大而陰小陽貴而陰賤蓋自乾坤肇判而兌已分故其在世則君父與大心大也耳目體小也無臣子妾婦小也其在身則不成德耳目四體則身之用不偏然心其許聽命於所主也然後兼者從貴而以貴者爲大而以大終最君子小人亦以此辨其道之長消者此也或曰小體大體與所謂人心道心則耳目豈其意同也蓋謂人之心則耳目視聽亦心也然心以形體而言則於形影而執其外故謂之爲小體也謂之道心則心非即道也然心具大性命而此其功故謂之爲人體也程子曰以形體言謂之天然心專言之則道也愚亦曰以形體言謂之爲然心專言之則性也此章之義蓋與孟子曰有大體者二章

性無仁義愛即所謂惻隱之心也敬即恭敬之心之心也告子因失愛敬而外仁義故謂之爲人體也程子曰以心有存亡得失改也是故必防其陷溺必謹其梏亡求之於既失收之於已放庶乎其心者而性爲體者也然而有放失者則以身體累之也能於身體之貴賤小大存其知所以事其心者乎夫耳目口腹之在身則彼之強方熾而吾力不足以抗之猶之縱風止燄而助之攻終必與之爲化而喪臨之所有也

孟子曰五穀者章

與上章之意相通仁之爲物其小也其在身則不成德耳目四體則身之用不偏然心其許聽命於所主也然後兼者從貴而以貴者爲大而以大終最君子小人亦以此辨其道之長消者此也或曰小體大體與所謂人心道心則耳目豈其意同也蓋謂人之心則耳目視聽亦心也然心以形體而言則於形影而執其外故謂之爲小體也謂之道心則心非即道也然心具大性命而此其功故謂之爲人體也程子曰以形體言謂之天然心專言之則道也愚亦曰以形體言謂之爲然心專言之則性也此章之義蓋與孟子曰有大體者二章參學者亦有敬舉規矩深造以道而盈科後進是已

孟子曰羿之教人射章

學者亦有敬舉規矩深造以道而盈科後進是已

上四節俱學者爲仁之無放此則亦其所以至之之方也

此篇凡二十章首六章言心次三章論學次二章論智次二章論仁末六章又言心大三章論學者上人而以敬學之成決終焉告子不知愛敬之出於心故謂

性無仁義愛即所謂惻隱之心也敬即恭敬之心之心也告子因失愛敬而外仁義故謂之爲人體也程子曰以心有存亡得失改也是故必防其陷溺必謹其梏亡求之於既失收之於已放庶乎其心者而性爲體者也然而有放失者則以身體累之也能於身體之貴賤小大存其知所以事其心者乎夫耳目口腹之在身則彼之強方熾而吾力不足以抗之猶之縱風止燄而助之攻終必與之爲化而喪臨之所有也

孟子曰五穀者章

與上章之意相通仁之爲物其小也其在身則不成德耳目四體則身之用不偏然心其許聽命於所主也然後兼者從貴而以貴者爲大而以大終最君子小人亦以此辨其道之長消者此也或曰小體大體與所謂人心道心則耳目豈其意同也蓋謂人之心則耳目視聽亦心也然心以形體而言則於形影而執其外故謂之爲小體也謂之道心則心非即道也然心具大性命而此其功故謂之爲人體也程子曰以形體言謂之天然心專言之則道也愚亦曰以形體言謂之爲然心專言之則性也此章之義蓋與孟子曰有大體者二章參學者亦有敬舉規矩深造以道而盈科後進是已

孟子曰羿之教人射章

上四節俱學者爲仁之無放此則亦其所以至之之方也

此篇凡二十章首六章言心次三章論學次二章論智次二章論仁末六章又言心大三章論學者上人而以敬學之成決終焉告子不知愛敬之出於心故謂

能審乎固貴之天人良賤者其知所以處其身者乎雖然醉之貴賤小大以心之存亡得失推而知之也固之天人良賤又以體之貴賤小大推而知之也學者亦反求諸心而已矣通篇皆言仁義而後兩節言仁義包四端仁又包義仁人心也求者求此而已熟者熟此而已學不至則邪說詖行如火之燎原其猶可撲滅哉道不成則異端曲學如戴禮之有秋胥薛據黍稷稂莠之駢縱橫攘奪其賢者乃逃於楊墨之間若此章之告子則尤雄杰以自名其家者見皆其所深憂力挽而嚮其不克勝故言此以勉學者卒章則欲人之發爲事業而期其至也

觀孟子與梁惠王問答總不相當對蓋不肯明言王之不足有爲與己所以不得行其道者忠厚之心也首問只辨明一仁字使其再問正當器遠魯繆處拘賢者以劉己事然且亦以旁意告之而至梁以滅門任賢然後引孔子去魯之事微發本指以幾其不滅君子之用心蓋與功利俗人言固當如此也

孟子曰五霸者莫齊家得其理安而命治國得其要矣即五命內戰無兀囂而鄰交相攸叙又且一以王命爲尊如此不應幾壬者之事乎前文雖曰撥亂代興後安如不以王命行之也而曰三王之罪人仲尼之徒所不道者何也曰撥後者但據其迹罪人之心也則自三王之假而已其君則挾王命之以爲籠權收威盛王所禁大國至於諸侯處則不在此乃所謂身之所之是也大不依於仁義而行何以謂之假然惟其仁義不根於心也則自三王之假而已其君則欲效伊於鄰國而無竟相士爲之忘見出則恥功名不顯於天下而豈有匹夫匹婦不被堯舜之澤者若己推而內溝之心也哉是故由其道則雖奉天子命以討亦不得爲王者之師也現有所謂挾天子以令諸侯者不得爲王者之師也

孟子曰霸於今之世猶是也古之王者豈必然哉地方不過百里而已文王以之孟子之用心蓋與功利俗人言固當如此

將降大任而使之動忍曾益者固是天意卻須百姓情願方可行若百姓不願雖天意亦不可行

舜之飯糗茹草也若將終身焉及其爲天子也被袗衣鼓琴二女果以爲己有若固有之

舜之飯糗茹草而使之動忍曾益者固是天意卻須百姓情願方可行若百姓不願雖天意亦不可行其道者忠厚之心也首問只辨明一仁字使其再問正當器遠魯繆處拘賢者以劉己事然且亦以旁意告之而至梁以滅門任賢然後引孔子去魯之事微發本指以幾其不滅君子之用心蓋與功利俗人言固當如此也

舜之飯糗茹草而使之動忍曾益者固是天意卻須百姓情願方可行若百姓不願雖天意亦不可行其道者忠厚之心也首問只辨明一仁字使其再問正當器遠魯繆處拘賢者以劉己事然且亦以旁意告之而至梁以滅門任賢然後引孔子去魯之事微發本指以幾其不滅君子之用心蓋與功利俗人言固當如此也

舜之飯糗茹草也若將終身焉及其爲天子也被袗衣鼓琴二女果以爲己有若固有之

一王之法讀之者必在其深者王所舉必在其善者則若憲之獨厚於此而已矣在易屯與豫曰

動乎險中大亨貞雖曰執厥大作者也貞厥悔不死克自變提免於危亡者也商云天之牖民如埏如陶如琢如磨無日釐牖民孔易夫天之啓發於民一也然如埏陶琢磨之功人各不同高下只相應如璋主靜隨其器之大小以相合如堰遏激湍之多少以播揚之當者非有以益之也下孟子劄記左

盡心篇

盡其心者知其性也知其性則知天矣

人心所以能周物而不遺者以性人無外故也故曰盡其心者必有窮其理也窮其理則知天矣

性所從出也即本如天地之化育天人不二者也一說盡心乃知如何如性乃如天蓋心有覺而性無為故必盡其心而後知之不明由有疑誠之心則發事之不明由有疑誠之心則發事

義至於入神而性可知也前說於存也兩字語意為順故集注此說則功夫有人處且於下文

存其心養性都說凡為學如行路從心上作功夫終歸於一點乎正命之

夫終歸於一點乎正命之說則雖夭壽不貳修身以俟所受者不虧乎全

歸而天之所命者亦不僭矣非立命而何哉

心者神明不測故存存前篇所謂操則存者是也性者仁義固有故養前篇所謂養則長者是也

存者養之端養者存之積物各遂之於外謂之養日用之間不可一息停焉謂之存

不能以自行也事大命亦一而不二者也存其德性者乃所以事天也

其德性者乃所以事天也

存養之外別無所謂事天之功故曰存為養之積也

心存性各就其切近之地而言之而下文又兼論養心

皆於每欲是心亦可言於是其下文

性亦可言於事天之際者與此易曰成性存存是

端一曰道義之門則存性者必有當有日新之效

故曰養為有之積

命即天也立命即知天事天天也然天事吾之則道也合乎陰陽之錯綜變化以言天則謂之命知天事天者人理也極乎人事之古今綱綱以盡知天事大之理則謂之立命○橫渠張子西銘下半章全川孟子此章之比知化窮神者知天也無奈匪徹者不知天也○如前篇之終所敘舜說諸人屈伸之意皆以爲自天意存焉天當其窮也則爲貧賤憂戚爲之篇亦氣數使然而其窮賢困辱非天實有以厄之也此所謂行乎氣數之中而其理自在是非命也知所謂正命者而順事於生故底豫於死故得窒順命而不疑也此四銘則文義皆得

而死循乎理之當然而德之至者也正命者純然之數而失其當然之理非命也此之謂也不言其不齊然所謂正命者則無往而不然也天命不能不行於氣數之中是以孟子曰莫非命也順受其正命者也正命者純然之數而失其當然之理非命也此之謂也不言其不齊然所謂正命者則無往而不然也天命不能不行於氣數之中是以君子之所以立命也如舜之大舜亦所以立命也何則顏冉不爲賢不肖天也顏冉得賢焉盜跖不立不與顏冉同是則然也前篇所謂窮達貧賤壽夭皆天也立命也故舜說命禹曰是則然也然前篇所謂窮達貧賤壽夭皆天也立命也故舜說命禹曰咨爾禹惟時懋哉平亦何害其爲立命也或曰舜之大孝其身非命也何舜說是厚而

溝於壑而已。此時書所稱秉彝永福者安在哉。曰。此又當以大運之氣數推之也。大運之亨。大將使聖賢出而道其行。大運之否。大將使聖賢隱而道其藏。其行之以大公大正之道。其藏之以大德大業。其出處之間。一視乎大運之氣數而已。此又豈人力之所能與哉。

或曰。氣質則因學而有變化之道。氣數則不可以轉移。二者豈可同乎。曰。如此則是古道凶福善禍淫之說。皆不足以感人。而孟子之告莊卿大夫於鵲鞫之際。將安所施其勸懲之術乎。且知命之君子。固不以爲之而不爲。亦不以不爲之而爲之。其正而已。吉凶禍福。不計也。

孟子曰。萬物皆備於我矣。反身而誠。樂莫大焉。

反身自省。如所性之實理無所虧。則此心泰然。俯仰之間。無愧於天。而推之則陰陽變化。鬼神幽明。高下鉅細。

一本無此章。

仁用也見上文反身則亦是作功夫處皆示學者
以復性之方也孟子言性德固有偏全而論之
存乎誠推而行之存乎必也反躬內省使忠信
篤敬念念不忘參前倚衡莫非是者然後推心廣
物無不容私理孔所謂惟仁者能一而行於
萬內外之道合而性德完矣

孟子曰以佚道使民雖勞之不怨以生道殺民雖死之不怨殺者之德勿乎刑則亦須精研乃定之德勿乎刑則亦須精研乃定又說使民之中寓以佚道使命官其力不忍也之也殺民之中寓以生道使命官其力不忍也之牛道哀矜其死不忍事之也兩

孟子曰霸者之民驩虞如也王者之民皞皞如也所謂播來而不言而喻心之所存身之所過則志氣所感通而不疾而速如響之應聲無知無不自知也如一元之潛躍其私也故曰上與天地同流也功日日新德日日進久也神不可致思存焉可也所存者神是以感人心而天下和平化不可助長而可通所過者化是以感天下化放名致思則非神而神非化而化非

所處徒高視下論小之喻非贊孔子語也觀海兩句即申上意下文說有本處即不正探本之語乃專由一不息意思來極有補於學者觀與容光之無本者如浮漚流潦橫流必不能沛長非水與日月有本之發見處水流而有瀾光之無本者如爝火流電轉瞬成滅必不能瞬久躬而容光必照就此不息處觀之則知有本者如是安集而源與明即是來與日月之本明之有本云者不可以籠害意會要明白須云觀其瀾則知其水之有源矣觀於容光之隙無不照則知日月之有明矣此求本之術也則離息背顯之有原果之混混則必不舍晝夜而不息此所以貴於觀其瀾地然又必循序積漸盈科後進不然則橫出亂流亦不能放乎四海矣不息而又以漸便是深造之以道便是有本之學

孟子曰佩者甘食章

人心亦皆有害不必以貧賤來照飢渴蓋百飢渴能害人心者可以起邪惡

能害口腹亦能害人心也害口腹者可以生疾病

孟子之能棄齊國者與齊之能棄天下同而其避讒慝同為天子章

曾子之能棄芻負而逃避海濱而處者與陵則與

異族類也之以見遠山是觀之子為而不文其文

良馬而不若其若自謂未食潤飲而知至道者安得不為名教罪人哉

公孫丑曰道則高矣美矣章

聖賢之教循循有序只是一個本明之有本云者不可以籠害意會要明白須云觀其瀾則知其水之有源矣觀於容光之隙無不照則知日月之有明矣此求本之術也則離息背顯之有原果之混混則必不舍晝夜而不息此所以貴於觀其瀾地然又必循序積漸盈科後進不然則橫出亂流亦不能放乎四海矣不息而又以漸便是深造之以道便是有本之學

孟子曰知者無不知也章

不偏物而急先務不偏愛而急親賢者以急先務急親賢為知堯舜之知而不徧物不偏愛者以物有不及務有不先親有不賢為憂堯舜之心故孟子曰堯舜之不徧物不偏愛也於其私意小智中其小而忘其大舍其近而圖其遠舍其易而難其人舍其本而務其末是皆不知之蔽周公制作之意文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎即此意也好問則日新好察則自明好問好察即好學之事

晉平公問於師曠曰吾年七十章

晉平公其小而忘其大舍其近而圖其遠舍其易而難其人舍其本而務其末是皆不知之蔽周公制作之意文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎即此意也好問則日新好察則自明好問好察即好學之事

孟子曰仲尼不為已甚者章

一邦作乂而曰野降者易之大畜天下畜天下之人若畜天下之人而曰養賢一則曰養賢分為二非井田之法其孰能之

公孫丑曰敢問其端曰敬老慈幼不改其常養之不可無其人也蓋養

民之不易也若此鼎食鼐者也則其富而貴可
而無他辭矣十四卦中惟大有與乾同亦以大
有能尚賢之故也故能尊賢則治道無以加焉
大心尊命於是天下爭向行彼曰分人以財謂
之惠殺人以梃謂之忠爲人下得人者謂之仁

孟子曰春秋無義戰章

蓋戰伐爲一事相征而伐則前以誅伐爲義後
爲無義戰者亦以其師之不能以義動而又無王
命耳大抵孟子之言各爲一事而發故前後或不
相應下章又曰國君好仁天下無敵是又破國相

征之證也學者固不可摘抉文義以生疑然亦不
可不爲詞比事而效思

孟子曰杼匠輸與章

此與前章各公孫丑意同

孟子曰之於味也章

論命之公則無不具於性者大雖習之和勻與
人心但生稟賦之天理而有不可過者行而通也
則違乎天之則故君子不謂之性凡品之命而爲
天道渾然返之吾心而有不容以不盡者通爲
矣而行仁之分故君子不謂之命而凡當
以其主性命之理而以賦稟清濁參解大意正句者就其至
當之論而發故前後或不一其說承貫分解大意正句者就其至
者言之也朱子曰

節引愚不肖者愚不肖者言之也又引君子
下智與不智皆命也智字偏以氣數之理言者極
理之命矣如窮嗜欲而不免爲趨理犯分方
見命之所在者自事之理而論命云者俗
下命也千萬有所稟有厚薄而爲長不肖者種
矣而人之通中人雖有性及偏全然皆稟也則不
可以下論之及曰若就其全者言之也又引君子
以人命之日及至道之精微皆天之所秩叙而賦
與者最必將生其人以在之極詳書所稱各命爲
不可而非關氣稟心所在也然仁義聰智

我固有之聖人者亦仁義禮智各詣其極之謂耳非有加於性也若以修爲天所付畀而我不得與焉則必也無仁義禮智之性而聖人與我異類者存有是理乎哉大抵世人。吾。欲。擴。人之性。於善。耶。欲。也。則。引。而。遠之。曰。吾。不。敢希天之命。是所謂性命者。其名外。其實喪。故孟子辨之如此。

浩生不害問曰章

善是天賦之美有諸己則能篤志力行而實體於身。然未到百行萬善具足圓滿。不得謂之充實。雖然充實。未到發出精采不得謂之光輝光輝充實之至自然之有也。呂氏所謂立其博者必高其約。約在其中。而暢於四支發於事業美之至者此也。此一節是爲學超入聖域處。此以往則始無所用吾力矣。

化則渾然含蓄輝光并不足以擬之。程子。朱晦。卜之。譬。亦善於名。言者。聖神只是一等聖言其至。妙。神。其妙處也。孟子之學出於子思。中庸之書。以誠爲本故自致曲以至於今體皆誠則形而有著明之效動而有變化之功其終也至於無臭無聲。上符天載。可謂聖不可知矣。然始於衣錦尚絅。則不過樸實。心以爲之基。此善信所以爲聖神之路而孟子於樂正子惓惓也

孟子曰逃墨必歸於楊逃楊必歸於儒歸斯受之而已矣。言君子引人於今之與楊墨辯者似是。孟子。則。引。而。近之。曰。道之切。不特受之。又從而多方啓誘之招者呼之。勤也。

萬章問曰孔子在陳曰盍歸忽思人都鄙具飯不相屬與蔔章論狂獧中門忽思人都鄙具飯不相屬正是孟子善知孔子之處。不得申行恐有似中行而亂中行者故夫子言必也狂獧乎。狂獧雖與中行不相對然最之道之。皆可以至於中行若鄉原則邪慝而爲德之賊者。大。子。來。其。真。防。其似。所以思。狂獧也。忽。鄙原恐其亂德也。至此蒼先何思曾之狂士。句孟子又自言鄉原之徒。得以亂德者由再及既京和常之道不明有志之士無自興起故俗化頹敝淪於邪慝而不自知。君子小子惠世亦惟反經而已矣反經者。弱。行仁義。以下之發明。先王之道以開之私。常既此則民之秉彝好是懿德自然感發興起不爲似亂所亂而邪慝者不得作矣此猶上部之終。所謂夜正人心息邪說詖行放淫辭以承。聖之志。

跋

先生以大授之資用下學之功深潛純粹六經四子及宋儒之書並有述造以發明指歸中歲括其大義弘綱著初夏録其成帙以誌明爲本嘗聚經衆爲用上之用達大德之餘姑下之用設人事之吉凶孟雖執禮稱非本文能獨得不傳之遺意戊子歲遠嘗精舍每放徇歸來嘗入內寢叙說理要席間史君授手書皆若合之不出乃之不明次辨逸其系請極論後訪門弟講學閒暇退息叫咏而思即喜衆經之節暇日論益先生不以其不可而加嘗愛如是四鼓焉行衣食於斧走嘗又別去辛卯入都復侍則先生已有成書曰中庸餘論定而會業明通微畧校之初更加嘗者戊戌更由檜亭莫汝曾嘗易處門宴嘗之論微言既絶嘗嘗獨得四部子傘行校於先生旅子鹿山方伯官舍取為汝楫校讎遂編次乘門刻其論孟發明前輩矣以餘論乃聖學之心法而先生之微言也復門刊焉書既成敘哲人之云亡思親炙之如睹不覺老淚滿紙又嘗方伯之能流傳家學使行遠不墜也王寅春正吳郡受

論語稽求篇七卷

（清）毛奇齡撰

清雍正刻西河合集本

論語稽求篇四卷、浙江巡撫採進本。

國朝毛奇齡撰。奇齡有仲氏易、已著錄。宋子四書賸義、期於愜理而止、原不以考證爲長。奇齡學博而好辨、遂多採古義以相詰難。此其攻駁論語集註者也。其中有殘生支師者、如古人有所師法、皆謂之學、即至傳諸學家、秦青學謳、亦無異訓。朱子註學爲效、原無疵病。奇齡必謂學者業道之名、泛訓作效、與工師授受何別。不知學道與學藝所學之事異、而學字不能別釋。亦猶喻義喻利、所喻之事異、而喻字不能兩解。以此發難、未見其然。有半是半非者、如非其鬼而祭之、註引季氏旅泰山、固爲非類。奇齡謂鬼是人鬼、專指祖考、故曰其鬼、引周禮大宗伯文爲證、謂泰山之神不可稱泰山之鬼、其說亦辨。然鬼實通指淫祀、不專言人鬼。果如奇齡之說、宋襄公用鄫子於次睢之社、傳稱淫昏之鬼者、其鬼誰之祖考耶。有全然無理者、如無所取材、鄭康成註材爲梓材、殊非事理。即牛刀之戲、何至於斯。朱子訓材爲裁、蓋本諸草昭國語註、求爲無據。奇齡必申康成假設之說、以攻集註、不幾於侮聖言乎。然其中如謂簡僉不仕文公及祿去公室三世、政逮大夫四世之類、考據特詳、解爲政以德之類、持論亦正。較陳天祥四書辨疑、徒推尊於文句之間以難朱子者、固自勝之。漢代學官、齊論魯論古論三家竝立、兼採異說以備參考、是亦古人諸家竝存之義也。

論語稽求篇目

卷一

學而時習之
其爲人也孝弟章
君子不重章
爲政以德章
子游問孝章
弟子入則孝節
是可忍也孰不可忍也一節
子曰禮後乎節
有朋自遠方來節
賢賢易色節
論之用章
父母惟其疾之憂節
書云孝乎惟孝友于兄章
非其鬼而祭之節
子夏問曰巧笑節
曰禮後乎節

卷二

爲政以德章
既雇而往節
魯昭公問祉於宰我節
管氏有三歸章
人之過也各於其黨節
論魯君本篇目
射不主皮節
子貢欲去告朔之餼羊章
蓋有之矣節
君子之於天下也節
論語稽求篇目一

卷三

事君數斯辱矣節
無所取材
關雎一以知二
臧文仲居蔡節
南宮适問於孔子曰羿善射章
寡武子節
必有忠信如丘二句
人之生也直節
君子博學於文節
與而識之節

卷四

三月不知肉味
子所雅言詩書執禮
舜禹之有天下也而不與焉
大哉孔子節
曲而不秀
不時不食
加我數年五十以學易
文莫吾猶人也節
太宰問于子貢
魯棘之華章
必有寢衣長一身有半

卷五

微生畝
孰大夫之後不可徒
殷有三仁焉
子於是日哭則不歌章
子貢問師與商也章
微箕微齊
柳下惠爲士師章
古之學者爲己節
君子思不出其位
君子而過其行
論語稽求篇目

卷六

孟子道性善
有不善章
子貢曰君子之過也章
齊人有一妻一妾章
萬章問曰章
交際何心也
北宮錡問曰章
周室班爵祿
諸侯之卿
大國地方百里章
天子一位章
公卿大夫士
下士視上農夫章
庶人在官者
耕者之所獲
一夫授田百畝章
百畝之糞
上農夫食九人
餘夫二十五畝
上次食八人
中食七人
下食六人
凡仕者
祿以代耕也
孟子曰古之賢王好善而忘勢章
古之賢王何以異於人哉
好善足以治天下
今之諸侯事之若役
役之而求其治
不可得已
孟子曰君子之於物也章
君子之於禽獸也
仁之於親也章
親親而仁民
仁民而愛物
論語稽求篇目二

卷七

公孫丑問曰章
夫志至焉
氣次焉
持其志
無暴其氣
既曰志至焉
又曰持其志
奚謂也
曰至大至剛章
其爲氣也
配義與道
無是餒也
是集義所生者
義襲而取之也
行有不慊於心
則餒矣
我知言
我善養吾浩然之氣
敢問夫子惡乎長
敢問何謂浩然之氣
難言也
其爲氣也章
是集義所生者
自反而縮
雖褐寬博
吾不惴焉
自反而不縮
雖千萬人
吾往矣
孟子曰不動心有道乎章
北宮黝之養勇也章
不得於言
勿求於心
不得於心
勿求於氣
可以爲君子也

蕭山毛奇齡 字大可 又初晴 稿
陳元龍 慎齋 校
張希良 石虹 較

論語稽求篇

論語稽求篇者予歸田後復讀論語之所爲作也明
倒以八比取士士子挾四書一編及他經穴紙而
冒以應店賣兒按出而揣之中箱間及試禮部有名
則誦而抵之牀下十脥晦予少讀論語爲經生長而
棄去及以辭賦應制科旣館閣撰述則皆與經義
無與然而甫乞假歸而讀易讀禮讀春秋論語則是經
學之必無得于八比明矣乃少讀論語皴然再
讀而反疑之迄于今凡再三讀而猶豫頓生似官尼
所言與七十子之所編記其意旨本不如是而解者
以已意強行之漢初立論語學官其時去古未遠尚
有稽論齊論古論三家本每家立學亦尚有師授上
徐人其在魯論則常山都尉龔奮長信少府夏侯勝
義理難明則皆以事物明之府藏難辨則皆以耳目
辨之雖耳顯見既差安問微隱然而事實類推蔽即
不見我以爲府而人必爭以爲藏何從質辨惟耳目
事物凡大體儀器制方名象數文體訶倒皆事物也
如人身然義理者府藏也事物者耳目也府藏人所
即欲驟爲列之而無所于旋定然而言論旁及多見
可以各爲爭執而至于旨趣精微隱縕毫未確發不
趨訶協訶論務爲可安而義理大就仁智殊見如皆
能靚于野不能聽是者既不敢自直而相安于非者
功令家所厚習矣不察間嘗欲取其百
十比宋儒之書非夫子之書也而乃有明事理物爲
點學人之言似與聖門之所記稍有不合者先申氏嘗
博士周生復偷論論中之商
奈以已見雜採成篇名其書曰
宋朱氏註則又僅見訶氏一書

十不得一以抹士之微而思奮泰山我知其必無是也管考漢令分今文學古學校文則聖賢所乖必不許更纂一字而至于今學射策勘疎則任徒出入明制不然章句取士必限以其遵而至于改經換傳概不禁是以禮記大學從朱氏改後復有僞石經改本于隆萬年間公然呈進悖不爲怪今又不然取士照舊式雖許用臺臣疏加以竄定斷已經敕改入北而既以諸生未嫻姑徇從舊至于餘別解不襲章句有禪聖學者特加上諭使搜輯呈進凡若干本而侍衞成德校刻經解

數萬卷則多與取士章句不相合者大學士馮溥嘗言皇上博學作詞臣進頌以貨樂好禮對句不敢傍一出治應經者曰臣習禮經坊記有云貨而好樂富而好禮則如樂好禮本自相當而皇上云不然好樂與樂度仍非兩儷是不如史記弟子列傳之切今許氏無所不通而今之習論語者未嘗于刻得後漢東平王論貨而樂道富而好禮爲偶對之是

今所在不可踰越是徒以一時肄業之故而反欲廢千聖百王之所學不可也漢章帝建初詔曰五經剖判去聖彌遠章句遺辭乖疑難正先師微言將遂廢絕非所以垂稽古求道真也其令群儒選高才生扶微言廣異義使東京學術彪炳于古然猶恐章句乖疑有舛聖學特救廣稽異義以求其真況以微言繹遠之秋加之典記洗淪之後雖屢經聖諭四微臆斷何以証學因輯魯論所記者號爲七卷名曰稽求將欲藉考稽以求夫義類之真是吾世不之稽古之士苟有卓見即或舍我所求者而更求之寧有盡焉

古故學記建國君民教學爲先鄭康成直註曰有聖人之道謂之學蓋單提學字便是業道百工肩事別以爲學非緯術蓺也若此解授學者業道之名賈疏引逸禮小學業小道大學業大道皆以道德與君子學正有分別效亦何可時習乃洗訓作效與上師授受何別且效亦何可時習乃又以論語再疏學訓作覺遂曰後覺效先覺不如此出說文白虎通覺作警覺解以教學言如孟子後覺之覺即學字也今仍以效爲學而又添覺

字則覺效離出大貿亂矣先仲氏日禮記疏學者
教也自覺也故禮記學字多讀教字如學記惟學
學作學不躐等小樂正學干類是學者教也而以
爲效豈又字音致誤耶

有朋自遠方來同門曰朋此是古註自說文及諸註皆作
朋黨曰朋便不如同門曰朋此是朋比是鄉比黨是鄉
黨居處名色故朋爲同門此是字義本爵不可易
也若朱註作同類則他無可考惟孟子有云聖人
與我同類者然是凡人汎稱非朋矣大抵學中境
習之後既已分門又復來合致足娛
大從寬序肆習然孔氏正義引周禮大司徒註同
樂此與學記所云敬業樂群弘所云離羣索居
亦無不可但朋來不可混耳
同可比親善以離爲苦則必以合爲樂也至者學
問但是彼此
亦無不可但朋來必有之事即以此言樂
師曰論孝弟也此言是然

不慍人亦君子乎
孝弟爲仁之本孟子註甚明孟子曰仁之
實事親是也又曰親親仁也實即本字舊儒每比
之本實之實即核中仁也根荄也所謂一在本下
爲本也然則仁本孝弟矣若則但其相者不如後儒何以
則但其相者不如後儒何以又有人性無孝弟
之說也若然則孟子更知良能之說真與學與先弟
聽齋曰驟讀有子原文及覆勘諸註各有所重此文且極
是定知先緯之道具在孝弟其警醒後學提撕而爲
餘賸何等急切及一問備說而索然矣張南士曰
此言仁本孝弟縱使孝弟本仁曰讓他今日日談風月
師曰論孝弟也此言是然
何註先能事父見然後仁道可大成此以仁孝分
先後所始然此係西晉學從來無此案呂覽夫
孝王在帝之本務此本務字實指有子務本之
源即本也李

延津孝義傳序曰仁人之道曰仁與義夫仁孔
者合君親之至理實惠孝之所資則竟以仁爲人
道門道生之道也以仁爲孝弟所資資深則遂源
明云仁是資取孝是源本也惟漢韶舉賢良謂賢
以孝爲首則微遜先後之意然但以施用節次言
如孟子親親仁也敬長義也無他達之天下也
連爲有仁孝先後論則意是時已創有仁先孝弟
之義且此本末豈先後其與說所始宜本諸此然
當時早已辨之如云大仁人之有孝猶四體之有
心腹枝葉之有根本也仁以枝葉狀穠爲大而孝
以心體本根爲先則仍以本字折先字且辨既明
了則主說已暢又何容再襲客說以啓更端先伸
氏寧六漢學爲實東京尤甚然其時已遠有魏晉
王何虛無講論大意正指此等不如後儒又向以
復出于此

魏文靖講學湘湖其門人御史何穆之爲行狀者
嘗曰見窗讀務本節了及聖師講論而反周章
不得決大心所不安必非至理其後有舉三坎之
說者穆之曰以一坎爲本是不曉河源而妄指積
石爲源此博喫所爲詐也而可乎

本字不訓始字惟宋
儒本字則斷斷不作始解爲仁之本仰務本本字
也孝弟爲仁始則必先十倍于務始始立而道生
惡有子無是語是爲仁亦不是行仁爾雅曰爲造
作也字者本文其爲人也不作行

四者非全德絕
學者誠非明後儒曲衛學字必欲斷前賢之意以
伸已說則與門多往曰矣按子夏是篇詞氣抑揚
與有子孝弟章正同有子重孝弟子夏重力行未

嘗廢學孟子曰人之所不學而知者其良知也天
下原自有不學而可知能者今但以未學而行而
即疑廢學則大未行而先學不幾廢行與昔果格
物是窮理與誠正服勞非大孝事本禮記語其以
佐尹爲注疏之行者謂不能自信爲國而徒以身
率倫子之患也故云然此與夫子不許名忽同意
若各之主其齊之徒人費則恩侯之流致身何益
又下此矣

易色有二義一作改容而禮之程伊川云變易顏
色易之易音亦則色是顏色謂

之易音異則色是女色
論天象有云少微在前
于此顏師古所謂尊上
易其好色之心則必明
品之家各爲章句則于
此
徐仲山曰論最患淪
而晉日易其好色之心則
好色之心如孔子之歎
君子不重于一節白爲一章上患信三句自
爲一章此本子罕篇文而復簡于此者今既証重
出乃不証之此而反証之子罕篇以致威重患信
上下相承處離離不接此一誤也又不在其位不
謀其政與曾子曰各子思不出其位本是一章其
泰伯篇有不在其位二句此復簡也乃証重出者
又不証之泰伯篇而反証之曾子曰之上以致曾
子引經不解何意此又一誤也夫既名章句必
審章審句使其可安一則本分章而故分之總不可解

之禮之用和爲貴先王之道斯爲美禮樂本時順
也此一截也小大由之有所不行
于拘曲與窒而不行禮勝則離也此又一截也如
和而和不以禮節之亦不可行而過通亦不可
專于和不事禮節過曲之行不可行也乃若忍必和而
行之亦不可行也此又一截也截也有分截也
截是名東萊則明引樂記八字于証下而分節則以小大由之屬先王句作一節不矛盾看

德爲政之象北辰北德衆星北政謂一德既立而衆政具衆譬之天象北極機在我而軸自運所謂綱衆則目張扱裘在掌領象有然也若云以簡德爲政譬如以下是北喻以德爲政以德是以德爲政以德則自有此效則不容搖和少加搖和便是變亂此不可不慎善論語譬如背緊重上何以上語未有正言是一意譬語又一意者集証于爲政又另一譬交舉文晴日解經最患添設聖人語言之贅點頭馬嘴交若不爲政以德則衆星烏能拱之是無爲而治德以寡德如愚顏子庶乎屢空之屢空是也若以簡德爲政之象則簡字何作一節不矛盾看節則以小大由之屬先王制作一節不矛盾看最戒八字于証下而分節然疏義何解四書有節譬如爲地是止進之節譬如爲山譬俱各自爲說不如節信子之道乾先傳焉下節信子之道乾先傳焉下

彎倒彎也有反彎也有正彎行遠自邇登高自卑是正彎君子之道
持載覆幬錯行代明是正彎相悖繆戾徵毒之無所不容而加以喻語見爲政以德與先傳後倦正彎頂針尤極明了攙和一語便礙矣按其
備背繫援正言而加以喻語見爲政以德與先傳後倦正彎頂針尤極明了攙和一語便礙矣按其
舉也中庸其人存則其政舉
包註德者無爲此漢儒攙和黃老之言然尚有馬
鄭向歆輩以解固宜獨據包說事事無爲而程朱二氏
矣何發與學本習講老氏援僞入道見出其意見
以作集解固宜獨據包說事事無爲而程朱二氏

自命醇儒乃亦從而和之豈洛閩諸儒果毒淫厥
朕思與萬國以無爲爲政此一語實當時儒臣變
亂儒說桑易聖經大啓惠帝花政及漢談虛無神
州陸沉之漸今就經解經絕無桑易又何可使西
學復興變亂如此

爲政以德正是有爲夫子明下一爲字則縱有無
爲之治此節斷不可用矣見爲政則尤以無爲爲
政者故不憚諄諄告誡重言重語而註其詩書必
從而盡友之何也論語見爲政以德與先傳後七十
弟子所記此皆宋諸儒所註如彼孰是孰非必
有能辨之者

又毋論十惟疾之憂他無可憂也馬融解如此然此
是正說若云父母愛子如此子當體之以行孝則
本句歇後全藉補設恐羊客無是理矣見以慈啓
孝廢下施報必非本旨
今第以養豈能事若論養匪特子能之即犬
馬皆能之也彼所不是者獨敬耳此是舊註正說
若人養人與人養犬馬何憂罪說之最不通者不如朱子
集註何以反遜何說而屏舊說不一及真不可解
或疑犬馬能養人與犬以穿鼻馬以負乘皆
養人者古文古語慢生慢生指畜
養人養犬馬則人伏

伺犬馬。奚何。
先仲氏曰。養有二義。一是飲食。一是服侍。今養
曾哲必有酒肉。此飲食也。若儀禮既夕禮。養者皆
出。門人問曰。能養則出。何哭。養者哭。此侍疾也。
世無疾困。舉
之。及事有事。師亦以就養則未聞。待
喪主。師曰。主人在。
在之義。有方謂
不侵官而孔
副樂書帥師
此正釋養最親切處。若孝經親生之膝下。以養父
母。則初生孩幼。皆供灑掃。未有不養。故養
上有二義。飲食與本得是也。養下亦有二義。撫育
與乳哺是也。未有學養子乳哺也。以善養人中也
養不中。非乳哺也。養物亦然。食而非愛。飼伺也。非
生養木。雖血氣
或曰此養字兼
驗不知此正
服勞奉養非
徐仲山曰。犬馬能事人。故曰能。若人。養犬馬何能

之有。幾見有人而不能
周李嶠爲獨孤氏請陪
識烏鳥有情。
犬馬比人子以能養爲孝。養已無所施。此許釋經之
云。臣少失父母。犬馬之
顯見于章疏者。若晉束
哺子于養隆。
亦禽養親非人養禽也。且梧本晉人。其在晉時已
尚云犬馬之養。未
之悲。累至乃不意數千
年共遵之。証而何氏以人變之。以晉唐宋並不
一用之邪說而朱子忽遵之。向使遵之而善。遵之
可也。變而可反。不善以爲善。則變亦可也。乃遵此
証而斥親以犬馬之名。變小序而強坐人以淫失
之罪。尊經與抑乖教與
敬而可以出口。語立文字者
所禁。豈有斥親爲犬馬而
鄭子家以尚老。比君。遂成弒逆。齊。衛。收斥先君。監
牛。終是奸黨。豈聖人告人而肯出此
坊記子云。小人。皆能養人。養犬馬。何能

皆能有養則一語氣然則夫子此言夫子已自註
之矣人不解經亦當通經盡亦取坊記一再讀之
文而自得則何異說命商宗亮陰三祀既免喪其
大孝之則則孝乎不匱一句舊註引包咸云孝乎惟孝美
文王者見戒閒爲政未嘗閒孝而施以孝乎二字綰
之此皆義例之必無者也若謂晉後爲僞書乘

晉有僞惟論語文句不同故蔡邕石經直以孝乎作爲助字而班固作自虎通則儼然有孝乎惟孝友于兄弟以至閨門之治明卿大夫孝傳贊亦以孝乎惟孝爲之語即太平御覽引論語文亦拙者之爲政也夏侯湛昆弟論語亦拙者之爲政也與包註同降此而潘岳閑居賦

傳曰神不歆非類民不祀非族非類非族
鬼之非祖考而猶祭者則在春秋時亦皆有以人
鬼受享如漢祀武安王類故
名臣而降之一等傳衛成公遷都帝丘欲祀夏相夏相
隱亦不自安而故請之許諾之後亦思惻隱之心于下節曰動其羞惡之心
而祭之若非鬼神而天地山川之祭如季氏旅泰山類
則未聞天神稱天鬼泰山神稱泰山之鬼者譌

取士首用八比然猶有古學精見者見卷今全在之矣
此節曰動其惻隱之心未為不可乃作八比者于下節曰動其羞惡之心
說則吻矣亦思惻隱之心而謂管尼曰
中庸有之耶

章多一句往往有之祇
詩句者先仲氏曰中庸素以為約分約
章章皆七句非頌人詩後儒亦能言之但謂頌人四
句則不然詩篇一
句多一語者未嘗是則夫子刪詩但刪詩篇未聞
夫子刪詩句也
後儒不唐棣刪
詩句笑刪一句者皆私欲改
素而亦知素之即為倩耶彼
繪畫之事五采並設素者
所先也繪而五采雖備素反後設者惟恐先素而
素先事而後各布素以成其
浮易滋者是必攸棄采非
素而姑借此以自便從質
是則夫子為啟詩素以為絢亦不是頌人詩若
是則夫子為啟詩素
以為絢不是頌人詩者
章多一句往往有之祇
詩句者先仲氏曰中庸素以為約分約
章章皆七句非頌人詩後儒亦能言之但謂頌人四
句則不然詩篇一
句多一語者未嘗是則夫子刪詩但刪詩篇未聞
夫子刪詩句也
後儒不唐棣刪
詩句笑刪一句者皆私欲改

直所謂繪畫之事先采色而後素功者素亦在焉後也是素亦繪也

按周官考工記畫繪之事雜五色五色者五采也謂青赤黃白黑也又曰畫繪之事後素功者白與黑也又曰畫繪之事後素功者白采也功者五采之一也同是五采而

展山龍華蟲作繪是繪繡而後有二王然總曰繪事者以繪固繪即繡繡亦先繪而後可繡也乃處書又云以五采彰施于五色是其地皆以五采爲之在衣則東青之而在裳則青與赤與白白與黑黑與黃以大相配而繢之然四色而云後素功者然後以白采分布其間如赤之文白與黑黑與白之文黑與間黑無不留白采而後加之功也其易施訂也所謂後素功也

解先後故就周官文復載以二鄭之說而櫟括如此是確証而集註反引考工記一語何也曰正惟

大子曰申指定繪事二字使不得以他字當之

禮器所言與考功繪事不同其所云白者比也非以采言也故曰繪事後素亦繪也素者五采之一也同是五采而分先後而既引考工而又引雜記既引考工而又引楊氏禮器之說則黑白雜采誤二爲絢非加絢以爲飾加彼何足爲美且以此加彼何必加絢以爲飾加

禮器所言與考功繪事不同其所云白者比也非以采言也故曰繪事後素亦繪也素者五采之一也同是五采而

論畫采而并繪事後素俱引考工爲証考工一字即唐孔氏疏亦重不

繪事二鄭又引論語爲証在禮器曰受采在漢晉

儒者並不引論語考工記作禮記証如陳徐集說則承

一方及南宋明諸信然後以白采分布其間如赤之文白與黑無不留白采而

論畫采而并繪事後素俱引考工爲証考工

此言志繪學所極宜審辨者或又謂夫子時不

必有考工記何必定以考工爲斷則大不然古惟

官有工事故上下來百工指國家

言也國家即下有一法度非法即誅兒壽繪之

禮不王不禘不王者禘祭有三一是大禘大傳喪服小記所云王者禘其祖之所自出以其祖配之是也一是郊禘郊特牲所云郊之祭也一是時禘時祭之王制云春礿夏禘秋嘗冬烝是時祭也論語稽非篇

禘之禮當是不王不禘之禘此本王者大祭而明堂位魯公孺子伯禽之郊禘非禮也周公其衰矣一嘆正故不欲觀此與禮運所引子曰魯之郊禘非禮也同此皆較之禮經疑之之辭但魯公雖有勳勞于天下賜以重祭則祭所自出立出王(傳見左傳)得用天子禮樂但魯公雜用便屬非禮禮樂且然況公孫周公(傳見史記)乎不引經傳但引唐人趙伯循說而于不欲觀者集註嘆

蕭山毛奇齡 大可 著
文按 遠宗 校

何等是天子時書車同軌行同倫是也今面乃如禮矣向以爲面作儀秩序精微可作佛則大緣人情而制禮儀人性面作佛像可爲佛猶之素可爲繪也

則又皆以既灌之後誠意懈怠爲言是鄭前非駁反屬庶辭非本意矣和禘註集註各據一廟皆有所本舊據古廟集註據大廟何以知之不欲觀是大禘而非吉廟予嘗謂吉廟之說始于春秋其時升新廟審昭穆所云合祭于廟大事之後亦頗不習別有特禘祫廟之文豈有此祭頗無審諦昭穆他祭而不是祫祭而吉廟之字是其別名觀三傳所記只有此祭頗無審諦昭穆他祭之文以爲五年而再殷祭之文以爲五年而再祫祭則必先此有一祭而閒增一祫之後復增一祫至五年而又一祫一祫之後次年一祫一祫至五年而又一祫一祫其云升合食者祫也殷祭者禘也再者再舉之辭也五年再殷祭者禘祫各一舉也其云升合食于太廟者祫也其云升合食于太祖者禘也又以禘祫分之者公羊傳文而誤分之者公羊傳曰大事者大祫也大祫者合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太廟未毀廟之主升合食于太祖也五年而再殷祭何休註公羊傳文而前年之禘則正從公羊傳文而前年之禘則曰三年喪畢祫于太廟數而不合蓋禘名祫實祫名禘而春秋大事是祫何休註公羊傳曰大事者大祫也則在祫原有之故孔安國註論語以禘名祫而春秋大事杜預註左傳曰大祫者毀廟之主陳于太祖與閟宮俱是禘大以禘祫俱是大祭而可分作兩祭者

戰

射不主皮爲力不同科古之道也

釋之儀禮亦引入鄉射禮篇朱註云鄉射禮文夫子論而
也但儀禮原文云禮射不主皮士行禮字則該舉
將射如大射燕射類不止鄉射其下文又云
主皮之射者勝者再射不勝者降則又另行力射
如儀禮註澤宮獻禽飲不勝者之射不是武射朱
註不明出體射字而又誤以主皮爲貫革爲鵠武
射則兩矢之法主皮與貫革不同主者也主
皮者者于皮也鄭康成所云善射扶風馬氏所云

能中質是也大射則中質發行習射而反以不中
爲能事者但射名不同有事主皮者有不事主皮
者不事主皮但中質而已如周禮鄉大夫職退
以五物詢衆庶四曰鄉射禮也鄉射禮五物者一和二
容三主皮四和容五興舞則此主皮即五物之一
又何嘗不主皮然而曰和曰容曰興舞不止此矣
則不主皮之義明矣若大射燕射猶是矣乃若
主皮之義則古今異用其說不一鄭康成謂貫革
革則專取達革周禮司甲掌甲革之事是也又必期于中質
者大傳謂射之法必用參侯三侯之道各不同中人傳謂君臣
也不中質故張弓而不發發而不中質故勇力也然但習禮
而終非行禮之射故名爲虞庾蔚之謂主皮者力
射也矢至并

不止于祈中者以爲禮也禮射與力射稽古二等故夫子解之曰禮射不主皮者謂與力射不同等故耳舊註引周禮證禮而不經諦觀便復有誤況臆斷乎

爲社有名而義在其中古凡立社各樹其土所宜

木以爲名如樹松社樹栗曰栗社一如後之名栗社矣抑偷社者乃其義即在乎此如周名栗而則其義以戰栗爲名謂人君不可使民不畏威也

然而君以威勝民其義疎矣夫子惜其解說之不

當也故引古語云成事不說謂已成之事不可妄加解說者正謂此也其又引遂事二語連及之也

若舜論木則又以問社社字作主字謂問廟主之木漢安昌侯張禹所授本如此故春秋文二年作僖公主用桑練主用栗而何休杜預以松殷人以柏周人以栗爲証

但引論語夏后氏以松殷人以柏周人以栗爲社主何與乎

總原是論社與主

此說之最異者而朱氏集証又云古者立社各樹其上所宜木以爲主則既似問社又似問主兩不可解既而知其錯解周禮國主二字以致大誤周

職俱有設社稷壇壝而樹之松司徒職又云田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野謂在野耕籍壇也樹石不用木而在野籍社亦特社壇社主用石不用木而亦以社名特社壇則併石亦無之但候其野如後之稱社樹者而其壇與野即以樹名如候松日松社之野候栗曰栗社之野類蓋籍墾爲耕籍設原與大社相表裏而其制有異朱氏既不解田主之非神主又不識社主之用石不用木又不識

稽壇之非神主妄以周禮主字謬合之齊論廟中之主誤矣若齊論問主原屬大謬彼不識宰我所說本商書耳門虎通引尚書逸篇云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐則宰我引

鄭子產恐遏子長廣難移行朔春秋文六年經云朔之餼羊告朔朝廟此是左傳陳侯擁社見

尺七寸則古制靜有藏社主尺二寸方桓寬鹽鐵論有藏社稷主之語謂國中社稷與其野之社稷也大

易者舊註無學識引鄭康成始不覲朔一語而朱註又仍之顯告朔與覲朔本一事所行然終是兩事不容混也案周禮太史頒告朔于邦國註謂天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至每月朔必朝于廟告而受行之于是乎以羊作獻謂之餼以特羊天子以特牛是也至告朔畢大燔後出而聽政謂之覲朔又謂之聽朔故玉藻云天子聽朔于南門之外諸侯皮弁聽朔于大廟則是告朔與覲朔截然兩事告朔朝廟覲朔聽政迥

不同考文自六年始不告朔然猶朝廟十六年始不覲朔猶有朝享朝廟二禮朝享即月祭不在祖廟者與覲朔全無關涉告朔當有羊覲朔不當有羊故與覲朔所始見之經文故引之也乃不引告公為不告朔而猶供此羊則覲朔反引覲朔且不覲朔而猶供羊何慮乃爾

管錐編 卷末篇 在前引包咸說謂三歸是娶三姓女婦人謂嫁為歸諸侯娶三姓女大夫一姓女如春秋僖二十二年西宮災公羊傳引魯子曰天子之宮也而何休注三宮者謂諸侯娶三國女是時諸侯有西宮以諸侯有三宮也僖公為齊所脅以齊媵為適而慶楚女于西宮故以舊說解疏義亦云天子娶十二女諸侯娶三國女大夫娶一姓女士則是三娶者國君之禮是以舊說解疏義亦云管仲娶三姓女故曰三歸其說甚明故國策則明云管仲為三歸之家漢公孫弘云管仲相齊桓三歸而班氏食貨志直云在陪臣而娶三姓女不是槩舉實況見史漢諸註凡引三歸斷是娶女不是槩舉實況見史漢諸註凡引三歸皆無不以三娶為解故朱子語類亦知三歸是三娶但曰如此則是陪不是奢故不用其說殊不知三歸為奢僭之事蓋奢與僭相因奢則必嫁為歸諸侯皆僭事乎

劉向誤述仲事因誤解國策所敘齊桓公管仲事
免工師籍相告而城不崇以爲臺而民井之無忠臣以掩蓋之也子罕稱曰宋君發民力以爲臺而不崇君發民時而不奪君親聽其訟而決獄其罪當刑者君爲之流涕而刑之百國人聞之皆說曰賢君哉公冢鳥彪曰楚人謂嫁曰歸女曰歸夫也
齊桓公宮中女市女閒七百國人非之管仲故爲三歸而築三歸之臺以自貶宋君之非在築臺故子罕以朴築臺管仲亦築三歸之臺以自貶齊桓之非在多女故仲以築臺掩之齊桓公管仲築三歸之臺以自貶宋君之非在築臺故子罕以朴築臺掩之其掩蓋非則一而築臺築故子罕以朴築臺管仲亦築三歸之臺以自貶齊桓之非在多女故仲以築臺掩之齊桓公管仲築三歸之臺以自貶宋君之非在築臺故子罕以朴築臺掩之其掩蓋非則一而築臺築臺一也然改三歸之家家字爲臺字上不立娶字遂疑爲一物而淵莽子築臺且公然而不顧則試思齊桓之非在多女而仲以築臺掩之是遮甲而隳乙也可乎且說苑此文明襲國策說苑云桓公以政歸管仲管仲築三歸之臺以自傷於民其所云自傷於民則正襲國策非自傷於民也讀古

劉向見兩事並引且兩事皆掩蓋之事而三歸之不立娶字遂疑爲一物而淵莽子築臺且公然改三歸之家家字爲臺字淵莽子築臺字又截然兩分此最明了者

雖極明快如蓋有之矣亦必支離牴牾使無可解釋而後已此何故也齊注蓋有謂原有好仁惡不仁之人則子夫子未見一嘆顯相悖矣豈可如此若之人固屬難遇若集注謂原有用力而力不足者則未之見則似見用力而力不足者若曰用力者其當未見用力者亦未見則似見用力者其當未見用力者僞也何矛盾也

敘講說一倣釋氏語錄代以俚俗猶於夫子口說傳國策則更非漢儒所敢或謂之我未見力不足者即或有之我未見此勵之又斷論語張南上曰論語是夫子口說啓齒聞吻皆有起訖如釋氏語錄然今儒者自

或謂之歸女亦是因三娶而築臺以名之古北娶女多築臺如詩衛宣公築新臺娶齊女左傳魯莊非公築臺臨黨氏築臺終無據不可爲訓

非見可溺康介通介種種甲大抵黨字作類字解
指倫類言則單指爲人受過者言受過各有類如
周公使管叔監殷則於兄弟一類孔子答哀公知
總則於君臣一類孫牲私賦民錢市衣進父則於
類總是仁愛之至不惜受過故受過有類則親之
父子一類子路爲姊喪不忍除服則於女兄弟一
長記與仁同功其仁未可知也
不仁者乎則何厚何薄何愛何忍乎
而可以知仁
與仁同過然後其仁可知也亦但言知仁不言知
仁可驗

按史稱陳仲弓外署非吏此爲本司受過又劉宋
張悛爲司徒左西曹掾母年八十猶注未滿悛便
去官還養有司以違制糾之宋孝武帝曰親過可
以知仁不須發也若漢外戚傳燕王上書稱子路
以親故受汙辱之名可謂親過
及後一轍不惟論說兼見行
事而聖井之徒竟不知井刓之有天何也

故不忍除故曰親過知仁又後漢吳祐傳喬太孫
牲私賦民錢市衣以進其父父怒遣性伏罪祐屏
左有間故嘆曰掾以親故受汙辱之名可謂親過
知仁矣此指漢儒解經之見子曰者然皆是如仁
而必定游改耶

舊註數是速數所謂偪促頻迫祭義祭不欲數
伊川不知已之速數實說文疏數之度指頻速
言故爾雅說文皆以疾註數而唐顏增韻即以頻
煩屢數爲解此則卑侯侯屬不絕離促取悄之意故數
亦侯侯侯

始末者云即始見終則一事首尾全了問一知二則自三以至于九爲數尚多故不如如祇以彼此分之則對待者聽聽師訓日顏淵問一件知十件子貢問一件如兩件暢是明白故世說載廣陵徐淑以年小舉孝廉尚書問之曰昔顏子問一知十孝廉問一如幾以爲與十對正見十是多數非終之謂論衡作顏子所云知微知彰問一覺十用舍行藏與聖合契以微彰用舍兼言既非一事又何始末至若彼此對待借作副貳如周禮鄉大夫賢能之書內

吏貳之之類與二不同矣名氏書後爲人竄篇梓作已書略見尋左季折衷序中今其僞書卷二有左季折衷說即是來篇

之說然從來具如此陳晦伯作紀典稽疑引論衡孔問篇曰吾與汝俱弗如也魏志夏侯淵字妙才曹公下令曰淵虎步關右所向無前仲尼有言吾與爾俱弗如也後漢書曹操祭橋玄文仲尼稱不如顏淵注引論語吾與汝俱不如也皆是

所得居其中居者猶藏也守也龜也文仲居龜便是非禮故家語濫假令對孔子曰臧氏有守龜其名曰蔡其數已爲大矣名義幼時則是天子之廟之飾明堂位曰山節藻梲復廟重檐天子之廟飾也文仲以大夫而僭天子之飾此又一事故英貨雜傳居諸侯刻桷丹楹大夫山節藻梲後見四時六職制之壞諸侯階庭皆山節藻梲非一事又何始末至若朱紱曰赤芾此事書禮器又云管仲鏤簋朱紘山節藻梲非一事此事書禮器又云管仲鏤簋朱紘反坫山節藻梲皆大夫也而難爲上也則以管仲當時亦僭此禮故厲及之是明明一天子禮制確確鑿鑿毫無虛假乃不知何以証作婧察之室致不學之徒巧爲卓說謂靈靜宜山龜潔宜藻竟雅孟子曰矢人豈不仁函人豈不仁矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不愼

飾非刻由形于節上也集註作刻由于節非是
域謂以山藻嬖蔡方是不如若僭則不仁非不如
矣不知僭生于自非故自僭自自即不知鉶羹生
心不順禮義非知者非也僭成于誣罔故自僭罔
罔亦不知矯詐欺誣以無爲有知者不爲也故在
註直指終篇旨歸器者謂僭是不仁則文仲三不仁重不及僭
篇一事狄大子仁而可悖之
史記褚先生補龜策傳述此今高廟中有龜室藏內室即椁也
又曰蓋室西北隅懸之惟室是椁故可懸掛季氏
篇龜玉毀于櫝中即此
大記作北牖下君存來視則遷于南牖下使君得南面視已按北墉見于儀禮及喪大記北墉而鄭註云一作北墉則本是墉字而可讀容者孔氏疏亦一齊註
以形近致誤說文徐註凡室一戶一牖在戶西牖北曰北牖故儀禮室中北牖謂之北墉
西註南壁間東也無北牖故儀禮室中北牖謂之墉
而鄭特牲以祉堂北向君祭之必南向于北墉下
亦僭北墉者北墉開牖是祉屋之制鄭特牲云毫

論語稽求篇 三

子年譜 集註按春秋傳武子仕衛文公成公之時又公羊傳武子無事可見此明下按春秋傳文公有道而武子能保其國春秋又不然莊二十九年衛人伐邢是時衛大旱卜龜不吉寧莊子勸文公伐邢師興而雨寧莊子者寧武子之子也寧武子仕衛文公成公之時又有異耶寧考春秋僖

德與聖人同視見大子而公穀有七十二後作同之與親見其詳略不侔也其曰好惡與不仁之類左氏集諸國史以釋春秋謂左丘明乃史佚是明指論語左丘明之語句自唐人談助趙匡陸之後公穀特以非也宋程伊川遂謂左丘明古之聞人而朱氏用之亦遂分論語左傳為兩人然實無明據且未嘗本者作私考一書引宋儒說謂左氏直是以親見武紀則知左傳非後出也制如臘者奈之祭名也酌者奈之伙名也庶長者奈之官名也而傳語皆及之類非戰國以前文字

而謂丘明受經于仲尼豈不謬哉又左氏最先殺衰文之左氏最後史稱左氏漢初出于張蒼之家本無傳者蓋蒼自秦時為柱下史明習天下圖書記籍又善推律而作波為准之與聖人合則其書出世未久未有能行于鄒魯之境使使之得書一出而遂能行于鄒魯且果是蒼作則其書藏賜且果是蒼作則其書出世未久未有諸儒尊信而傳習之此必無之事也又按孟帝時都門觀者曰車以數百有餘篇而左氏直是漢武初年河閒獻王好古書購求聚殖多至五百餘篇而左氏春秋在焉則左傳之出不後公穀特以未立學官致史記儒林失載故劉歆移書太常使博士弟子員從尹咸校讐乃曰論語所引丘明乃史佚是也是以親見武紀則知左傳非後出也逮楚漢之閒左氏傳魯史記與尚書毛詩同入河閒之購觀欵書則知左傳與學官正以左傳非後出

非左氏作也若其所舉春官闕以下六
後之書則大不然春自
世卜僖而入春秋然則未有春秋時已先有春
二年始有赗名逆訃
文人事知春秋時始有不更應長之號惠王十
女父以官命與長繼庶長武帥師及晉戰于櫟若
若命之辭則記問命之辭不更稱應
長甲意剏之何必追
論與議而若然無據但以所見之日爲始則安知
其所直名不更先于所見者而以是爲斷是殷
論語卷之一 五
始面子太宰曰敗始論語也且赗
蔡邕諸說即月令記赗雖自不若然其中所記無
非周制安知虞之不赗在劉向不原有是名者而
欲以一字而斷全經何其想矛盾之事又
左氏即在史者在史記事故經爲紀事
在史記言有史記事故經爲尚書若
傳爲記言左史不必丘明則又不然漢藝文
志言之王者世有史官有舉必書所以慎言語昭
法式也在史記言有史記事爲春秋言爲尚書
自言帝王靡不同之而荀悅作申鑒亦云朝有二
史左記言有書事事爲春秋言爲尚書此明明以
尚書在秋分別言事以尚
春秋記事實也若傳則事實詳令均有之誰謂
左傳祇記言者此猶漢志而又誤解之此胡據
亂証也況有言動亦大概言之原無一定若王
藻則又云動則左史書之言則有史書之安見記
言必左史即見志以左有分言事明指丘明爲左
史爲記事之人如云仲尼以魯周公之興史官有
法故與丘明親其史記據行事論本事非
論語卷之一 六
也剏也丘明據行事論本事非如弟子祇興言也
至榮顧間又有晏嬰仕著極左祖季本之說且謂
左傳中記韓魏智伯之事又雖趙襄子之謚自襄
麟至襄子卒已八十年矣若丘明與孔子同時不
應孔子既沒七十有八年之後丘明猶能著書若
此然不如前人生九十零未爲怪事
所以以老彭擬鑒也且人生九十歲
季氏疑左傳爲張蒼作以蒼年長一百餘能記前
事也蒼年可長而左丘年不可長更不可解況張
蒼同時有寶公年一百八十歲何有于左丘年之

九十零各几此哲旋轉吹落了無義即不是深解
適有友棄此而顛蔵其說因備及之
齊王籍姦謝驩運詩甚相似當時稱康樂之有生
籍獨伸尼之有正明
管倫雖讀此以者字斷句焉字屬下句作
何字解言何以不如丘之好學也此亦偶然如是
則不見其優監不比史蘊雖爲周文帝作六條
諸引此何亦無焉字及視他本又不然此不如監
本增入也然不可考矣
施愚山管曰是書有三疑而有理竟不是不
疑也然謂一有一不有世人重俊
頴其名當思其衷所謂名
面制器者即因之故此
義寂也言制以三升爲
何足知之
天罰幷幸免苟免亦祇免耳終不代直
道而行直道猶儕等人之事只作誠字解以直
無直道猶儕等人之事只作誠字解以直
罰人之生于斯世與世相忘以直道故也若誣
生也得不通矣此生字理本直也生理本直也生
生也直非生
人之
也

語門之豪俠當過多雖往往孫亦不滅少故夫子
借瓠以喻之若以瓠爲稷則稷非器名而瓠亦無
用稷者如謂瓠是竹簡則是竹片供書寫者階幾
文賦或操瓠以爲水器有救漏之用稷也若謂學
可操以爲木器有救漏之用瓠也若謂學文以約
其多或六面或八面此即瓠與不記得但此名髑不名瓠名
之根本是本多若瓠非髑
瓠以根瓠爲瓠則
瓠名即操瓠之瓠本是竹頭根稜之
足一身瓠非髑
其多或六面八面則
稷也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
文賦或操瓠以爲水器有救漏之用瓠也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
可操以爲木器有救漏之用瓠也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
文賦或操瓠以爲水器有救漏之用瓠也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
其多或六面或八面此即瓠與不記得但此名髑不名瓠名
瓠以根瓠爲瓠則
瓠名即操瓠之瓠本是竹頭根稜之
足一身瓠非髑
之根本是本多若瓠非髑
瓠以根瓠爲瓠則
瓠名即操瓠之瓠本是竹頭根稜之
足一身瓠非髑
其多或六面或八面此即瓠與不記得但此名髑不名瓠名
可操以爲木器有救漏之用瓠也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
文賦或操瓠以爲水器有救漏之用瓠也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
稷也若謂學文以約之博是以禮約文以解經須識字丁文子此文
稷則六面八面則

[illegible]乃[illegible]終謨曰矣陳也夫子爲子路陳天命之[illegible]
[illegible]師詩矣歌右傳矣魚之訓祇陳者下告上之訓如
皇侃陳謨離騷曰重華陳詞帝乃誕敷文德之謂也有[illegible]
告見南子何事夫子與[illegible]陳詞誓之謂之有
且先覩記者鄭重記一[illegible]向大不合
按釋名云矢指也能文
以手指天而言誓故史記世家記此事于夫子矢之
南子方得天也故史記
不者不見也此句與[illegible]
下血日子所不者竟以有
不者不見也此句與[illegible]
[illegible]項羽傳不[illegible]
宋孫奕示兒編謂南子是明明白文重[illegible]
然其旁皆也左傳亦不與[illegible]
[illegible]作諾解舊以此爲[illegible]
[illegible]慶[illegible]史記所[illegible]
[illegible]許宰相與[illegible]
[illegible]耳犯
李氏此與夫子欲赴佛肸同意而子路不悅故矢
之此勿是以矢爲誓推[illegible]
[illegible]見澀矢而作矢誓涉暗
[illegible]也乃欲避南子一名
[illegible]致稱南[illegible]
[illegible]爲子聖門記
者何便至此

[illegible]孟熟識之何集註謂謙
[illegible]亦謂謙言無有即事公卿
[illegible]之在[illegible]
離傳然亦非與人之事
[illegible]之不應與人不倦同
可謂云爾已矣見子罕篇
[illegible]此斯夫子所自任者以自任者下告上之謂如
[illegible]言有倫不亂條理之謂也
皇侃陳謨離騷曰重華陳詞帝乃誕敷文德之謂也有
[illegible]此作謙則過卑近謂遜是類謙尊而光
有以何有[illegible]不難者如子言於從政乎何有[illegible]
禮讓爲國乎何有[illegible]
[illegible]爾雅釋詁文同雖
[illegible]然[illegible]
[illegible]說不[illegible]
[illegible]作[illegible]
[illegible]
[illegible]

洛矣然倏不志猶是薛不哭之由固是無礙室
小註引新安陳氏謂是日歌或遇哀哭不能已
也是日哭雖或遇哀哭可以已也此則不禪於文
而歌字與樂字自分見者然論語多用歌則不
哭而哭則不歌耳何曾六

蕭山毛奇齡大可稿
何垣之秋濤校
婁縣顧棠舒校

論語稽求篇 四

王厚齋三月程子謂音字之誤愚竊以為不然
如字亦無害其杖而芸加於數年五十以學易
字字以一字誤分兩字者按加我數年見史記假
加假借與加通義終其下文未嘗有字以學易
也何平叔謂天命五十知天命之年讀至命之書恰是五十正義謂
於命以知命之年以知命之書恰是五十指四十七時
加數年力在五十指四十七時乾鑿度謂五十正
作借解與加通義終其下文未嘗有字以學易何
人子受國之年此皆過鑿無理若朱子據史記孔
子晚年好易謂必非
五十則不知好易賢易也學易何見五十可以
學易而七十復好易贊
易未為不可不然夫子序書刪詩定禮皆在六十
八時謂商瞿
為書禮重未嘗刪詩可乎

或謂五十字可疑者一謂夫子贊易據史當在六十以後五十不合謂五十非桑惾之誤何必曰加我曰借我一謂學易無時候不當指定五十據前所云則學易是兩時事其年分不同也略可見矣若後說則可疑者自在也人第不察之名自背行之不始大事故劉氏遷用耳是也但古

春秋爲五學而易北天地五經北五行與女志所云易與大地爲終始五學猶五行之更遷用耳是也但古

七略中有六藝略即古六經也六經以禮樂詩書執之而易則總該六藝之首無時不學故說則可疑者自在也人第不察之名自背行之不始大事故劉氏遷用耳是也但古

贊書手按六藝之略可見矣若後說學易贊易是兩時事其年分不同也據前所云則學易無時候不當指定五十大界限故曰四十五十異根六十衛四五十養綱五十養綱六十杖鄉五十不從力政六十不與服戎五十杖家六十杖鄉五十不親學是四十五十而爲六十不親學與養老也已備五十以前簡可案五十以後無復學理所謂六十不親學是也凡子六十始制

不學入所六從所通之學者自四十五入大學後三年而通一藝三五十五年至三十而五經已立五經立則五學已具嗣五學猶五行之更遷用耳是也但古

高宗謂傅作士觀面壁思道入官之仁爲學之欠命爲大夫服官政七十致事此故曰四十始仕五十命爲大夫故四十五十爲強仕服官之時非爲老不學交故曰養老之禮自五十始

博學無方至射御十三學不教樂誦詩一學不學禮執不學故

四十而五經已立五經立則五學已具嗣入仕五十命爲大夫服官政七十致事此故曰四十始仕五十命爲大夫故四十五十爲強仕服官之時非爲老不學交故曰養老之禮自五十始

學焉也故學以五十爲斷年

都鄙本至五十則游仕之餘猶思學易所謂易則思借此入官之仁爲窮經之年故

無焉不學者五十以後思借此入官之仁爲窮經之年故

十能十借曰假曰借曰假

五十以後不復親學故

將五學六藝俱日爲刪定繫在五十以後

則人子是將五學六藝俱日爲刪定繫在五十以後

問來哲何止于學

古者五十以後不復親學故

如五十養綱六十養國五十異根六十衛四五十杖家六十杖鄉五十不從力政六十不與服戎五十杖鄉五十不親學是四十五十而爲六十不親學與養老也已備五十以前簡可案五十以後無復學理所謂六十不親學是也凡子六十始制

大學限故曰四十五十異根六十衛四五十養綱五十養綱六十杖鄉五十不從力政六十不與服戎五十杖家六十杖鄉五十不親學是四十五十而爲六十不親學與養老也已備五十以前簡可案五十以後無復學理所謂六十不親學是也凡子六十始制

引作據古文例時人亦以爲非無何而同聯之人即

江漢阮遊如鄭燕刪馬貢初作而鄭據之證知僞作而鄭據之證知僞

好改古文例時人亦以爲非無何而同聯之人即

然則劉元城所言果無據乎曰何據宋人好作僞

圖洛書此宋人習氣最可笑者盧令臣
爲李白漢至宋庭論語者非一至劉聊君始爲此
言則前此諸儒必俟文註解明矣乃以數千年俟
但又恬不爲怪何也論語前屆之事前屆
文品爲之一一晦一人之言而至今
不可知其文理不正言不正于是又
作文以解而今有人焉收其五十爲章則人不其
甫之言是然
先伸兒與三日舉魚多矣必其字形俱相類者故
日形近致譌拿與五十不近也案說文五者互也
从二从乂謂陰陽交互于二大間也字者隸人給
事名也古以染衣題識故从衣从十謂衣脩有異
色也則試以今文觀之五字與衣字相近乎否乎
即因而視古文又與众相近乎否乎亦宋後師
儒習見章字有章字者以爲章字合九十爲文九
字近古故以六則曰合伏戾兩漢又有章書古經
四

雅頌詩四始之風雅歌下武行葦泂酌卷阿
遵雅歌下武行葦泂酌卷阿其文理先王典法必
所云正言不正于是又
可有所避諱此豳舉雅言申字言一節正若孔氏
可知此又轉雅之言
何晏曰莫無也
意文莫二字是當時成語然不得其解即邢氏疏
義亦但以無文解之曰言之無文與人同而已矣
仍不明白爲何等語及觀音書藥肇作論語駁有
文

云燕齊之間謂勉強曰勉爲成語實証又陳騤雜
識六方言侔莫強也凡勞
而相勉若所云多力者
不作莫總屬成語亦總
言亦猶人總言言亦猶多
之言子則雖欲得之而
得乎解者然莫與無則仍違文集証謂有
得乎解則仍違文集証謂無文義矣雖詩無以下
之義亦有作
五

治是也若謂視之若無有則是老氏無爲之學非
聖治矣珍倣宋版印
傳太后論曰選忠賢直四輔卑下勸職孔子曰舜
禹之有天下也而不與焉舜鼓琴而天下治禹之有天下也而不與焉謂賢人讓于朝小人不爭于野
以賢才化無事不通與矣已仰其成何與之有
平寧禹之有天下也論衡云帝堯禹之有天下也而不與是也指任賢使能爲無爲而治之本正可
此說且此直指任賢使能爲已無爲而天下治故孔子曰巍巍
乎舜禹之有天下也而不與是漢後儒者皆如
此那之人美孔子博學不成一名故夫子以謙承
之所謂不成一名若不是無名言非一技之可名
言不以一名止也惟不以一名止則
也故直養曰欲執一名無如射御故夫子謙言執御其就自明
自後儒誤認無成名爲無名脫一成字雖亦有不
成一名而論辨不專遂疑博學是美無名
是嘗其于大哉一節俱抹却矣肯綮爲衆
元帝作勸進表有云博學則大哉無所成名博學

彼王何晉老氏虛無之學觀者靡之
大戴禮記孔博學而無所成名非惜其無名也鄭康成謂
可知弟是太宰名顏似乎
此中有誤者後此衰公如越季孫因太宰訝而
納賂則越亦有太宰應在此衰公之前但是此人但此時子貢
不在則此太宰應在越又公然可知
也此非不指實事以始生作當字解與秀實一類
不專指穀說文草生曰當是草之始生者
當爲旱天旁以止于當也范史作章八王傳贊曰
振振于孫或秀或當
劉昭曰論語當而不秀謂早天秀謂成長其以
陽子法言六言而不當者落家之童則以言爲始

生前較始生又後節此或不必然總是生成節大不是節名節本與可與共學節合作一章按唐棣二節其又加子曰者所以別詩文也但其義則兩下不接頗費理解惟何平叔謂偏反喻權言行權似反而權然不行者處甚與道遠遠也不知無處也夫思者爾思其反反是不思所以爲遠能思其反何夫可立而未可權者以未能反經也彼唐棣偏反而猶見者處室遠遠也思行權而終不行者處甚與道遠遠也不知無處也夫

遠之有益行權所以合道權違于正非權不可立也管蔡不順所以正而反經正所以合道魏遠老身爲三公而享頤管蔡心常惧懼弭而終不自安故于臨殁時遺言劉劉不宜嚴酷之而終之曰未之思後使不論不含斂不沐楷梳不理髮棺槨不周家人不哀哭哀哭則傷生不用占卦而反經行權則合喪禮也故權違于正非權不可立也管蔡不順所以正而反經正所以合道魏遠老身爲三公而享頤管蔡心常惧懼弭而終不自安故于臨殁時遺言劉劉不宜嚴酷之而終之曰未之思後使不論不含斂不沐楷梳不理髮棺槨不周家人不哀哭哀哭則傷生不用占卦而反經行權則合喪禮也故

則陶荼自用動火古意未盡亦取其文一曰思之謀也六事儒說相似不改惟唐陸贄論作換字楚琳狀有云權之爲義取類權衡衡者秤也權之爲言變也變之所以多喪亂而長姦邪由此誤也此不過一時一人有爲之言而宋人間其說便硬遵之遂謂權即是經反經即是權據贄本論以權衡立義然不偏重重則衡不得平偏重偏倚所以求平正非重重偏倚之物則不可也亦正是相反之物衡者平也錘者垂重之器也然垂重則可也謂錘即平正謂權即是經反經即是權以反作正之義若謂權即是經是錘即平非正重偏倚之物則不可也故淮南子曰瀉則於

父靦則名稱協不得不然也此權之所設也故孔子曰可與立未可與權夫惟以捽父名君爲非當出母捽父即當捽君亦可當名也而可乎

之事故惟于瀕與靦時一倘施之而使如宋傷者不是反經不是反常名君而經不是反經則將不瀕不靦面父可當捽君亦可當名也而可乎

毛詩不思其反是不思也思之証若相反之思則正相反之思也潛夫論有云玉以有汚金以鑪鍊人以論長短大小清濁疾徐必相應也然後知非聖人不能制禮以經緯人情猶工匠之有繩墨也故孔子曰未可與權夫物固有以賤理貴以醜化好者矣智者棄短而取長則才可致賢者激濁以見清則士可用孔子曰未之思也夫何遠之有此正以貴賤好醜長短清濁相反之意

食生穀喰妖棄也若漢名儒傳云不時之物有不食人不宜以奉供養後漢鄧皇后詔引論語不時不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折傷于人者耳

集註謂五穀不成果實未熟食之傷人夫世無全人亦不能生長此單指蔬疏之類如冬月生瓜方春鷹擾今反而熟亦非不熟也此權之所設也故孔子曰可與立未可與權夫惟以捽父名君爲非當出母捽父即當捽君亦可當名也而可乎

朝久日中爲三時而止則如內則作多酸夏多苦秋多辛冬多鹹類又如食齊視春時宜羹齊視夏時宜濡齊視秋時宜清齊視冬時類又如春宜羔豚膳膏臊膏腥冬宜鮪膳膏腥夏宜腒鱐膳膏羶秋宜犓膳膏香此亦類之一端不成不熟以類相從則下文割不正

醬醯醬以經解經醬以解經幾無幾者冀上文魚餒肉敗亦傷人耶

不食生薑集註謂五辛不成果實未熟食之傷人夫世無全人亦不能生長此單指蔬疏之類如冬月生瓜方春鷹擾今不如不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折傷于人者不宜以奉供養後漢鄧皇后詔引論語不時不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折以身牢之云線原是

不多食

食生穀喰妖棄也若漢名儒傳云不時之物有不食人不宜以奉供養後漢鄧皇后詔引論語不時不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折傷于人者耳

集註謂五穀不成果實未熟食之傷人夫世無全人亦不能生長此單指蔬疏之類如冬月生瓜方春鷹擾今不如不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折以身牢之云線原是

不多食

食生穀喰妖棄也若漢名儒傳云不時之物有不食人不宜以奉供養後漢鄧皇后詔引論語不時不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折傷于人者耳

集註謂五穀不成果實未熟食之傷人夫世無全人亦不能生長此單指蔬疏之類如冬月生瓜方春鷹擾今不如不食謂穿鑿蒸強熟味無所至而天折以身牢之云線原是

事者謂長祇半身是半裁之衣如裘衣然不知古經有字俱作又字如泰誓十有三年伻渭十有二月類長身有半必長身而又半之非裁及半而止者此不學人所言杜撰之申又杜撰不足道也然則誰無寢衣曰必有何也曰必有寢衣之長一身而又半者寢長短在使襞裳所同襞裳而逾其此稍上文裘裳長短在使襞裳所同襞裳而短其前後不接竟欲移此節于齋必有明衣布之下且皆屬異事故兩節連記之今証誤解寢衣反以爲也短袂適用長被適體一短一長有在使則于所獨也

云明衣變食以類相從襞裳襲服何以不類從祭裳玄冠縞衣又何以不類從凶既是衣字必有衣形則大不然古衣字即是彼字康誥絕句衣德言即是彼德言繫詞古之葬者厚衣之以薪不觀此文釋衣字即是裹尸之以薪即是彼之以薪下二人之形夫世有一衣而可覆二人者乎一衣而覆二人非彼乎然則衣彼何以分之孤裳黃衣以陽之凡喪必有佩玉惟喪在乾竉玉藻前曳踵蹜蹜如也鄉特牲鄉人陽孔子朝服立于阼主婦襲褒立于北堂下類之加朝服拖紳襲大帶黃衣加新衣自証徹去褒衣而加新朝服于其上指指東視疾一節則是襲固有之故鄉黨雖記夫子禮儀而通禮亦然如曲禮立不中門不踐閾君上不安指修絺綌不入公門揭乃蒸裳去飾夫子不以弔朋友死於我于寢乃藻有疾風迅雷大雨則必變瓜祭上環若賜之食命祭然後祭先飯辨羞蒸裳豹飾緇衣以陽之孤裳黃衣以陽之凡喪必有佩玉惟喪在乾竉玉藻前曳踵蹜蹜如也鄉特牲鄉人陽孔子朝服立于阼主婦襲褒立于北堂下類

先也仰先世爲飲食考按玉藻曰唯水漿不祭以其太薄也又曰瓜祭上環以其切圃也觀此則瓜祭二字是以瓜爲祭本薄祭之有名者故與蔬食菜羹連言之若六雜蔬食菜羹與瓜之祭則爲非是名改瓜作必則并此兩經誰見之禮祭而盡及之矣廟經者皆然未註所引陸氏仰陸德明也德明作釋文極其誣妄宜有此

祭耳孔註三物則蔬食菜羹不止二物則爲非是

論語稽求篇　五

憲行　史記弟子列傳子受業身通者七十二人皆異節　能之士下即接德行顏淵至子游子夏三十字則此一節本統記七十二人中之最異能者非從陳蔡人也從陳蔡一時頗市爲得奇才異能皆與其間可以分門列部如此此一見此時伯牛閔冉龍俱不可考即再求一人明明子騫公三年爲季康子所召又三年而後及陳蔡之難其時再求正仕魯至哀公十一年尚爲季氏帥師戰清見于左傳則此一人顯然不從陳蔡故康成以爲此節與前節不連爲一章而皇氏亦云各爲一章所爲皇氏者有賀循賀場崔靈恩皆學者有據者蓋循引經多稱皇氏此其言必有據者蓋及則此節所記未審爲夫子舊本德行上有子曰二字史記再伯牛傳亦云孔子稱之爲德行

相覓鹽鐵論六七十子有名列于孔子之門指謂
侯卿相之才可南面者數人政事再有季路言語
宰我子貢亦以此商爲七十子有名之人不數顏
淵之意則新之又新反于聖經嘉嘆門弟子大旨涉
陳仲弓之孫其釋此有云閔子行孝動靜盡善人
子其父母是弟聞所言無可非聞此言閔子言誠
人自服之此一說也又范升九歲能通論語其奏
也升聞子以人不聞於其父母兄弟爲
孝臣以下不非其行主爲忠劉昭注此謂閔子行
孝父母是弟背化之故人無毀言此又一說也據
韓詩外傳稱閔子後母虐視閔子父欲出母而
閔子留之具于父曰是弟聞不無可讒故舊解如

子佛巧恐未必然按不聞句有二說後漢陳寔係
之意則新之又新反于聖經嘉嘆門弟子大旨涉
陳仲弓之孫其釋此有云閔子行孝動靜盡善人
子其父母是弟聞所言無可非聞此言閔子言誠
人自服之此一說也又范升九歲能通論語其奏
也升聞子以人不聞於其父母兄弟爲
孝臣以下不非其行主爲忠劉昭注此謂閔子行
孝父母是弟背化之故人無毀言此又一說也據
韓詩外傳稱閔子後母虐視閔子父欲出母而
閔子留之具于父曰是弟聞不無可讒故舊解如

從大夫之吟處之孔氏謂孔子時爲大夫言從大夫後
不可徒行讓辭而正義謂孔子五十六爲司寇顏
淵之卒孔子年六十一時爲大夫不如
爲大夫而去故言後是也孔氏注時爲大夫後
所據獨先仲氏謂從大夫後與爲大夫後不同不
聞在位不言位即陳恒弑君孔子不仕之時
之後明明在哀公十四年夫子告之後亦不是
爲大夫後蓋從者隨也與爲字通別隨大夫解作
做大夫謂夫此因夫子謙德不欲明言爲大夫故
曰非骨隨大夫後大夫有罪則前乘車後徒行不可

此陳氏敗世孝友范升
一代儒術其所說雖不盡
同然俱有義理不繆其
而曰無異詞是必加以稱其孝友四字則又派出
矣從來人無間言皆作非間解無作閒異解者善
意而後可以無異無異無異余今人熟于朱注急
間然可曰無異然于心探討未有不呼然驚覺然
見存也故細繹集注或庶幾之人言則下無異詞不
必泰山特佛巧耳

此與陳恒弒簡公事同。不然。哀公三子。皆曾隨大夫後。不敢不告。豈獨不知子是大夫。必曰子曾放大夫之死。據史記當在哀公十四年。顏淵死時。在孔子卒後。顏淵少孔子三十一歲。夫子當六十一歲。顏淵死。夫子當六十二歲。又明年。夫差返蔡侯。不必言。但伯魚之死。據史記。顏子亦有子。名曰鯉。字伯魚。伯魚少孔子二十九歲。據家語。孔子年七十。以後七十以前說。有其人已死。而尚見行事且載。其語言容貌之際。夫子六十一歲。據家語。則多在夫子六十二歲時。顏子侍於夫子。貢色作匪兒之歌。獨顏淵能解之。則是夫子六十二歲時。顏子侍於夫子。貢色作匪兒之歌。獨顏淵能解之。則是夫子六十二歲。又明年。夫差返蔡侯。不必言。但伯魚之死。據史記。顏子亦有子。名曰鯉。字伯魚。伯魚少孔子二十九歲。據家語。孔子年七十。以後七十以前說。有其人已死。而尚見行事且載。其語言容貌之際。夫子六十一歲。據家語。則多在

論引痛正切如此則論酌可謂史記家酌論語之
據孔氏不必誤下肅不必疑矣若謂里志載孔子
六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤
矣一年間明儒靡所考証妄為訓釋甲子合記載
四十九歲伯魚死在回前孔子六十九歲伯魚卒
無所考証妄為訓釋甲子合記載哀公十二年則
一年間明儒靡所考証妄為訓釋甲子合記載哀
公十二年則考究不精誤矣若謂里志載孔子六
十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤矣
若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二
年則考究不精誤矣若謂里志載孔子六十九歲
伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤矣若謂里
志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考
究不精誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒
時哀公十二年則考究不精誤矣若謂里志載孔
子六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精
誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公
十二年則考究不精誤矣若謂里志載孔子六十
九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤矣若
謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二年
則考究不精誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯
魚卒時哀公十二年則考究不精誤矣若謂里志
載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究
不精誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時
哀公十二年則考究不精誤矣若謂里志載孔子
六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤
矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十
二年則考究不精誤矣若謂里志載孔子六十九
歲伯魚卒時哀公十二年則考究不精誤矣若謂
里志載孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二年則
考究不精誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚
卒時哀公十二年則考究不精誤矣若謂里志載
孔子六十九歲伯魚卒時哀公十二年則考究不
精誤矣若謂里志載孔子六十九歲伯魚卒時

是名謂之善此與助無別言仁政雖小而仁與上仁為仁字同若大則據己而言小則據彼而言仁一法其效名徹者以其通貢助而言也來註通力合作計畝均分八字不知出何書公然註經以行世猶且自為疏曰徹則八家皆私百畝同養公田八家皆私百畝同養公田何居孟子所言皆商制與且穀梁傳云古者什一藉而不稅私田稼不善得不善則非吏公田稼不善則非民所云井者謂貢而罪之夫惟公自公私自

引孟子滕文公一而助國中什一使自賦語謂殷制也周制井田公田在內外與通行天下諸侯皆然義已互若通力計畝則公私內外皆可不立夫畝終同皆可不設但通九百畝作一區治之收之可已孟子所云井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公力計畝則公私內外與通行天下諸侯皆然義已互若通以罪吏若通力合作計畝而分公私不善得以罪民私稼不善得以罪民既無稼善不稼善之殊而計畝而分又安見公仍遵公須罪民私仍遵私須罪吏乎且漢後儒說或涉影響若春秋左氏公穀與孟子則皆周人兄孟子即經也孟子云春皆耕而雨不足秋皆欲而助不給又云上農夫食九人上次食八人次食七人中夫食六人下農夫食五人亦惟耕力有不齊收獲有差等故以云使通力計畝則耕時伺不給合作則夫無上下均分則食無多寡矣此真確理之甚者若

此等雖非杜撰亦不可也（趙岐註孟子云民樂五十畝者負上五畝曰百畝以養九人八家之耕曰助也百畝以養九人公家之耕曰徹也助徹名異名而實至末先教論曰樊遲未達未達知也謂知當不止知人也舉直錯枉能使枉直如不達其大也每每問而未達以後則專問知故曰鄉也易覩也遲刑子夏述其語仍疑知也謂知必不止其語仍疑知也謂知必不止行此上事無倦則可耳謂樂錯也富哉言乎富者廣也大也仍曰舉錯如是本仁如前問而未達以後參如四年下耕稻論有之先之勞之在子不倦可

不必疑惡舉不必疑錯原未嘗于仁知各見處設可妨仁仁是全知之大全知之先勞是不迫于始無倦是不懈于終一不銳往一不怨于已更不必兩作精會說亦具爰俱孔氏于無倦飾則又屬先勞解謂夏曰君子信而後勞其民也非杜撰亦不可也（趙岐註孟子云民樂五十畝者負上五畝曰百畝以養九人八家之耕曰助也百畝以養九人公家之耕曰徹也助徹名異名而實至末先教論曰樊遲未達未達知也謂知當不止知人也舉直錯枉能使枉直如不達其大也每每問而未達以後則專問知故曰鄉也易覩也遲刑子夏述其語仍疑知也謂知必不止其語仍疑知也謂知必不止行此上事無倦則可耳謂樂錯也富哉言乎富者廣也大也仍曰舉錯如是本仁如前問而未達以後參如四年下耕稻論有之先之勞之在子不倦可

不必疑惡舉不必疑錯原未嘗于仁知各見處設疑有未妨速論定者按春秋定十四年爲衛靈之三年爲衛靈四十二年衛靈將卒兩命立子郢子三年爲衛靈四十二年衛靈將卒兩命立子郢子郢南之及卒而夫人南子仍以公命立子郢郢不肯入之子輒在因在輒乃輒甫立而晉即納之先之勞之誰乎先伸氏曰經凡之之義先之先民也勞則勞誰乎先伸氏曰經凡之之義先之先民也勞則勞誰乎先伸氏曰經凡之之義先之先民也勞則勞

主入廟諸文其禰靈與否非所預聞如謂既毕之後卒哭作主必將遷靈于禰廟而奉祀之故不父其父公也後遷新主于禰此時之禰猶是靈公所禰不必正名也從來祖孫共廟而易以名也從來祖孫共廟而易以名也從來祖孫共廟而易以

曰不見先君乎是父賤也然且宜于六句頭入
徧而旋見弒于巳氏宜殺師子也兩經皆立大祭
後取復返見弒于巳氏宜殺師子也兩經皆立大祭
者其前此禰祖以父不立也父未立也父未立則父
七八年乃又復出矣禰父
也名有然也後之君子越是輒固聲禰父
名作也父成作則作也禰也而實考也又考為伯祖考禰
之當重也故慨之得罪在祖父不在禰禰而人之
名之當重也故慨之得罪在祖父不在禰禰而人之
為可易者不察也正名之說起世遂有以之
為可易者不察也正名之說起世遂有以之
祔宗有所據未立之君而入太廟如明世之祀興獻稱
祔宗有所據未立之君而入太廟如明世之祀興獻稱
之說起世遂有以父子之名為可易者褒伸之
之說起世遂有以父子之名為可易者褒伸之
長子而以父兄為父稱父為祖叔父以在大禮決裂于
長子而以父兄為父稱父為祖叔父以在大禮決裂于
此不可不察也

文志謂名家者流蓋出于禮官古者名位不同禮
亦異數孔子曰必也正名乎此辨名所在不可為
為鉏析毫從來有名家書如鄧析公孫龍
毛公詁爾雅文子與宋鈃漢齊稷下毛公公孫龍
同游于趙平原君家似以堅白同異辨名最為辭
此則名家之說之所由著也君漢後儒者猶尚名
說曰名物曰名象而淺未有專書時解
駁詮墨辨一書深論名理謂名者所以別同異明
是非道義之門政化之本而苟卿
名不正則事不成罌子著辨經以立名本而荀卿

非鼂輩皆非之然終不能易其論也其序尚存晉
史約四五百言極言隱顯虛實同異貞似之辨亳
瘡纖悉皆有分劑其書則是稱名之名祖是
一節而百凡事為無非是名如禮人名不以國以
四則廢名是名不可言王莽傳云臨有兄前稱太
子其名不正宜尼公曰名不正則言不順此稱名
之名也若百事之名不入於口者七日是過禮也雖名為孝而不可明
言以為法故禮不興後漢薛宣子兄為博士所毀
而廷尉與御史中丞議罪不確有云孔子云必也

正名名不正則刑罰不中此則事名之見乎
興刑罰者見春秋以義正名凡刻畫飾知詐去
服奴收奪報德之事皆須有名故宜二年秦師伐
晉報其無名之侵四年齊侯蔡侯楚屈瑕伐鄭時鄭其
名者尤急急者莫如師必有名
人之稱斯師也其間之何是長戎大事其關于正
不正以下則又況言百事之名以折之益拒父

人門君命鄧爲太子鄧不受門君沒于吾子若有
命鄧必聞之其是讓雖命鄧終是私命故鄧直得以
不聞命辭之鄧以已意讓臂子門人之子輒在然後立輒
則所謂輒受之正受之父者切亦有未然者耶則
所謂輒受于父命不當受父命者切亦有未離者
耶亦可知子是
耶則夫爲先君拒逆正可廢親國亦可廢家者母
拒父與其不謂之拒父之師與此皆大子所急欲
正之而不敢明言者大公子所云石碏受命
而故爲倭之非實錄也蓋衛自哀公二年至十四
年廟賤入戚而衛人拒之其拒特之久至十二年
所而夫子以哀公六年返衛則此時名義未央正
須辨定故夫子以正名爲先誠是要事此則度之
時審之勢質之義理證之諸經傳而斷斷不爽者
若猶未是則請後之好學者併駁正焉

夫子爲衛君從來亦不得解但以父子爭國與
兄弟讓國相比較雖常人猶知之何待由賜正以

王父命與父命比較王事與家事比較則急難明
耳蓋齊受父命輒受王父命輒不遵父命是遵父命
是讓當在賢也賢爭輒亦爭賢則子夷也夷讓齊也夷亦讓
是讓當在賢也賢爭輒亦爭賢則子夷也夷讓齊也夷亦讓
叔齊之讓祇重親私德君之爭實爲國事一夷
齊之或讓而猶有怨心如此則二賢者母無怨也如此則二賢
國事之或讓而猶有怨心則必爲衛君而不謂其
父命輒不遵父命是爭不先在輒也況
故王家不廢國爲一夷齊亦無傷大公子所云石碏受命
而拒賜爲何如者況
爲人也

集註是時魯哀公之十八年所云十年亦非是
孔子自楚反乎衛此是

論語稽求篇六

蕭山毛奇齡 字大可 又初晴 稿

舟子長章集注有正名分抑尹氏六字既以私朝爲群
妄而又以爲大夫謂政不當與家臣議私室故佯爲
不知而爲言其事說似可信然國語有云大子內朝此言天子內朝也
及諸侯有內朝也其于外朝合民事于外朝合神
內外者以外議民政內外者以外議國典神事者祭祀之事
卿與禮也又云自卿以下合官職于外朝合家事
于內朝此言卿大夫有內外朝也其所以分內
外者以朝政私家之政事故曰業官職內
朝與家臣議私家之政事故曰庀家事而已家
政則吾亦國老猶將聞事聞之不得而議之若聚
是之久乎此明白大之語也非
公事曰政私事曰事原有分別何
必問國
老語范文子韋退于
朝武子曰何若也與子間也同
朝也其所以分
內外朝也
議國典神事者祭祀之事
政但
當事大小而與其名非是名
分意
政事通言
凡有
職于外朝合家
事
于內朝此言卿大夫有內外朝也其所以分內
外者以外議民政內外者以朝也其所以分
朝與家臣議私家之政事故曰庀家事而已家
政則吾亦國老猶將聞事

爲下籤也則似巫醫爲卜筮之誤易下籤下字則不言不吉何更較明白然此卦經誌偶然無所深繫之說之不易辜不難說也

所用固是卦証辭獘復打一解謂說如字悅字解集註以說字作悅字解集註又謂此爲疑原憲所記以憲字思此不稱說也先聽齋講錄曰此只言說定事使也夫在下爲事在上爲使下欲事上必先悅上之易使而後我事之難易以定頓事必易事易者必難事之難易全在言說難言者君子小人分焉君子于人必一定之理也而在上之易使則背稱名可驗也又他字家類據史記述字子家則他書

不言何更較明白然此卦經誌偶然無所深繫之說之不易辜不難說也

所用固是卦証辭獘復打一解謂說如字悅字解集註又謂此爲疑原憲所記以憲字思此不稱說也先聽齋講錄曰此只言說定事使也夫在下爲事在上爲使下欲事上必先悅上之易使而後我事之難易以定頓事必易事易者必難事之難易全在言說難言者君子小人分焉君子于人必一定之理也而在上之易使則背稱名可驗也又他字家類據史記述字子家則他書

鞅長卽上下相對亦不輕爲問前言說卽下不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

慰諭亦且勸極甘言非養分所當說亦說之而一經使人便請求不已此則極難事者其文曾引入四書模中書曲禮禮不妄說人鄭康成註云爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也亦引此文又引論語文又云

慰諭亦且勸極甘言非養分所當說亦說之而一經使人便請求不已此則極難事者其文曾引入四書模中書曲禮禮不妄說人鄭康成註云爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也亦引此文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

爲証但近佞媚難解惟孔疏云此引論語文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

記事亦多稱名如檀弓上下相對亦不輕爲問前言說卽下不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

記事亦多稱名如檀弓上下相對亦不輕爲問前言說卽下不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

慰諭亦且勸極甘言非養分所當說亦說之而一經使人便請求不已此則極難事者其文曾引入四書模中書曲禮禮不妄說人鄭康成註云爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也亦引此文又云

慰諭亦且勸極甘言非養分所當說亦說之而一經使人便請求不已此則極難事者其文曾引入四書模中書曲禮禮不妄說人鄭康成註云爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也亦引此文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

爲証但近佞媚難解惟孔疏云此引論語文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

記事亦多稱名如檀弓上下相對亦不輕爲問前言說卽下不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

慰諭亦且勸極甘言非養分所當說亦說之而一經使人便請求不已此則極難事者其文曾引入四書模中書曲禮禮不妄說人鄭康成註云爲近佞媚也君子說之不以其道則不說也亦引此文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

爲証但近佞媚難解惟孔疏云此引論語文又云

禮動不虛說此說人之德卽得之說人之意孔疏云此引論語文又云

記事亦多稱名如檀弓上下相對亦不輕爲問前言說卽下不宜設有相對終日不出一字者似乎深沉不可測而使人不易絕無詩書故曰此易事者也君子乃養分小人相對嘿嘿然論議紛發又易于逼導卽左右有意也又史記原憲家語作原亢籍子貢辭字獨憲隱居衛子貢相衛結駟連騎而

命師逆祀則必是
曰或人方物當不
得連類況其人皆
有進若古此論人
必有倫物鄭伯卿
之子西可知而先
之父丁酉子西不
爲多逃嶺物盡喪
成列然後臨尸追
盜而衆魄投首賊
衆死亡當爾倉卒
以作答者然則何
可窮窶矣

原以此定二子之優劣其後二子先後聽政重排

國事如棄之二十五年鄭公孫師師伐陳仲子
也時子產獻捷于晉晉諸之賴子產辭命解其
年子哲復伐陳陳及鄭平伸尼曰鄭人陳非文辭
不爲功矣子產也明年鄭使子西如晉聘二十七
年鄭伯享趙而子西子產重從子西賦黍
苗之四章子產賦隰桑二十九年鄭大夫盟于伯
有氏陴誥曰政將歸子產天又除之奪伯有魄
西門世將爲避之大年子產遂相鄭是子西子產
本係兄弟而又往往以同事而重見優劣互相繼
聽政其間人熟聞之故連舉如此

若楚亦有兩子西一關穀申在僖
二公子申時未死安得與子產等鄭伯之卿抑楚
公子申時未死安得與子產等鄭伯之卿抑楚
彼彼
場谷曰彼者罪也彼字皆作彼
逢吾收彼字在上紙韻曰吾引作彼
亦下是傳會之家遂謂舉論蔣
小或其偏傍皆然按公羊定八年陽虎謀弒季氏
不得見公欲起父之曰賊而曰彼
如字曰陽虎非有舉論此必
以作吾者然則何可窮窶矣
九合是九數與下章一匡
天下一數作對如
匡天下九合諸侯王遍
一匡天子九合諸侯王遍
一匡天下兩作對語可驗盡九數有核實者穀梁侯
傳六衷裘之會十有一范甯注
昔十四年會鄄十五年又會鄄
七年又會咸傚元年會穀二年會
五年會首止七年會寧毋九年會
正義曰祇稱九者不取北杏及陽穀故減二也若
管子兵車之會六乘車之會三
乘車之會三史記兵車之會三
九數其曰不言兵車者紀
乎以兵車也此則

前九會之說俱有同異然亦可參證降皆在
僖二十六年齊伐我北鄙公使展喜犒師且
令告諸侯而品其多少其云九會者以九通糾非糾通
糾會便不通以下無諸侯字也陳氏經典證疑引左氏別文爲証如
字面欲通吸落書中之字之通則以當其所見而言
據是言語文字之通例非謂其字義必同也
天閒亦日齊桓九會糾字之通則以當其所見而言
僖九年甲午謂遵文子日子糾
侯貽元年乙酉至文十一年丁丑相管以
今七年矣再合諸侯在文十二年合大則是在氏所記
指計凡會無非數日僅有相公九會歷見傳書而
反謂九是通字糾是正字者大凡宋人註書非
引據然有正據廢百出必廢其正說而據其勞
說但以通字類推之如作本論家正讀也其偶然
押入灰韻者旁讀也乃反單音讀音殺兒故改讀以返國語遂引之
致兩宋至今作書人多無作家音釋路經遂
全是此決不可不察
子糾小白皆齊侯之子襄之弟然

管仲鮑叔谷傳一子因各非出奔以避禍
爲君臣也此與唐王珪魏徵不能死建成之
事太宗正同故尹氏引商臣在上命出一人太子
蕭王指其臣也王欲愛
此非臣事商紂之比今商爲東宮臣僕
欲死于所事其或未亂子奈
則戰鬬之際二人將何從乎此言最此則二
公子之傳受命在君命傳
先入爲君何難之有若夫荀息之死存於嘉之則
又與忽異奚齊卓子獻
公立荀息爲傅二子未嘗命其一死也
又與忽異奚齊卓子獻公立荀息爲傅二子未嘗命其一死也
見獻公死二子已相繼爲君則里克爲弒而荀息
爲殉齊則僖未嘗以紲爲儲也冀雖死紲未嘗繼
爲君也未爲儲且未繼爲君何殉之有
說苑子路問于孔子曰昔者管仲欲立公子糾而
不能名忽死之管仲不死是無仁也孔子曰各忽
者人臣之材不死則已之虜也死之則名聞于
天下矣管子者天子之佐諸侯之相也死之則不
免于溝瀆之中不死則功復用于天下大何爲死
之哉此則專論才具特論尚時與子一匡天下
是一總論大事不拘小節之意

子

陳氏經典稽疑引據二公子兒事備今并載于
此管子戒篇見史記左傳仕頗互
莊子盜跖篇昔者桓公小白殺
兄田成子常殺君簡國而孔子受幣韓非子桓
公五伯之上也爭國而殺其兄其利大也越絶
書管仲相于桓公兄公子糾糾與桓爭國管仲張
弓射桓公小白中鉤桓公仍
爭乎殺兄而立非仁義也說苑尊賢篇齊桓公仁
又魏叔子讀通鑑論

即其論亦甚不當乃欲以此定王魏之罪豈非寃

糾在上而不譴非仁也　尹文子齊人弒襄公立

公孫無知面無知被殺二公子爭國糾宜立者也

小白先入故齊人立之　鄧驥左氏指纂云桓公

襄公之季弟也

東萊呂祖謙公羊子弒公章子弒孔子請討事見左傳陳恒弒其君壬子舒州孔子三日齋而請伐齊三公曰魯爲齊弱久矣子之伐之將若之何對曰陳恒弒其君民之不與者衆加齊之半可克也公曰子告季孫子告三桓孔子辭退而告人曰吾以從大夫之後也故不敢不言魯史記當時在朝聞對與魯論所載相爲表裏

卷第十一　十一

襄勤魯也之三子告一段論語無之者朝堂諱辨私記一段魯史無之者退有後言史所略也之三子告一段魯史無之者退有後言史

齊弱一問有解兩相得體如此者大手所云民之不可使知之非文曰行年六十而化以此爲寡

卷第十六　十二

人魯而仍是爲己竟是爲人子字義較末通矣古之學者爲己今之學者爲人首章便見知人之事也若見知于人則本范蔚宗論而說又不同孔子辭退而告人曰子告季孫以從大夫之後也故不敢不言魯史記當時在朝聞對與魯論所載相爲表裏

人物皆知名之事而彼以譽人譽惡譽以顯物謂譽人此以譽人者惡譽宗論而說又不同孔子辭退而告人曰子告季孫以從大夫之後也故不敢不言

受人譽而仍是爲己竟是爲人子字義較末通矣古之學者爲己今之學者爲人首章便見知人之事也若見知于人則本范蔚宗論而說又不同孔子辭退而告人曰子告季孫以從大夫之後也故不敢不言

卷第十六　十三

史通人物第十篇集註引韭周之言謂伯玉行年五十而知四十九年之非又曰行年六十而化以此爲寡過之証按伯玉見于春秋在襄十四年衛孫林父驅殖將逐君間于魯伯玉不對而出則此時已爲大夫且爲逆臣所做靈如此此必在彊仕之年可知矣乃後此九年靈定公十四年夫子自衛返魯則此時伯玉已百年餘矣以百年蘧業未能窺過之人而引六十而化以爲証蔇牌之言何足

設使果欲與魯則此時慎重謹已晚敵正非勿喜

必以三綱大義排之則不惟理勢難辦且于子之

伐之一問皆東指西不相當矣人縱不諳作亦何

可使問者不當如此

爲古之學者爲己今之學者爲人

爲人于字義較末通矣古之學者爲己今之學者爲人首章便見知人之事也若見知于人則本范蔚宗論而說又不同孔子辭退而告人曰子告季孫以從大夫之後也故不敢不言魯史記當時在朝聞對與魯論所載相爲表裏

爲人者助也欲見知于人仍是助己而反曰爲人于字義較末通矣古之學者爲己今之學者爲人首章便見知人之事也若見知于人則本范蔚宗論而說又不同孔子辭退而告人曰子告季孫以從大夫之後也故不敢不言

卷第十六　十四

據也且化亦非寂過也卽化亦何易也察四
云蘧瑗保生此長年之証

君子以君子思不出其位舊本以此與上文不在其位不謀其政
合作一章惟夫子旣言位分之嚴故曾子引夫子
贊易之詞以爲証此與上文不在其位不謀其政
同其不署子曰者以彼有以事証詩而過其
云以別之此不必也自後儒分作兩章則曾子突
引此詞無謂且此原係長非象詞不加象曰子曰
則襲他人語爲已語又無其事因有據宋儒范諤
昌說以爲象象文言皆非夫子所作譏矣夫子作

十翼大象者十翼之一卽
思不出位係艮非象詞世疑象詞多以字或古原
有此語而夫子引以作象詞曾子又引以証不在
其位之語故不署象曰子曰二字亦未可知先伸
氏曰文言體仁足以長人卽春秋穆姜薰東宮語
論語依于仁游于藝卽少儀依于德游于藝語出
門如見大賓使民如承大祭卽春秋曰季出門如
寶承事如祭仁之則也語
北齊魏長賢爲決曹參軍轉著作佐郎以姦議時
政斥爲上黨屯留令論者皆以思不出位爲長賢

君子思不出其位舊本以此與上文不在其位不謀其政
一章爲世儒分作兩章則曾子引夫子
行也者即過對言則言何足即行何必過且從
來無以證言爲即其行而無其言又曰君子即有
其言而無其行君子即之淨于行也許以即字
屬行言卽論語亦有云古者言之不出即躬之不
逮也史記家語子貢見原憲之過也皆即作言
不及歷歷可據何獨于

貧爲其出位諫事故也夫出位貧之即思不出位與
云蘧瑗保生此長年之証
君子以君子思不出其位舊本以此與上文不在其位不謀其政
合作一章惟夫子旣言位分之嚴故曾子引夫子
贊易之詞以爲証此與上文不在其位不謀其政
同其不署子曰者以彼有以事証詩而過其
云以別之此不必也自後儒分作兩章則曾子突
引此詞無謂且此原係長非象詞不加象曰子曰
則襲他人語爲已語又無其事因有據宋儒范諤
昌說以爲象象文言皆非夫子所作譏矣夫子作

十翼大象者十翼之一卽
思不出位係艮非象詞世疑象詞多以字或古原
有此語而夫子引以作象詞曾子又引以証不在
其位之語故不署象曰子曰二字亦未可知先伸
氏曰文言體仁足以長人卽春秋穆姜薰東宮語
論語依于仁游于藝卽少儀依于德游于藝語出
門如見大賓使民如承大祭卽春秋曰季出門如
寶承事如祭仁之則也語
北齊魏長賢爲決曹參軍轉著作佐郎以姦議時
政斥爲上黨屯留令論者皆以思不出位爲長賢

不虛舉而已也是何也則以此民也夏殷之周九三代之直道不同行之至今者正以舉賢直道而行也後漢永初間許荊上公卿大夫議郡國貢舉無阿私也焉融曰凡人如此無所阿私所以

蕭山毛奇齡 初名甡 又名甥 人可 稿
李塨 恕谷 氏 校
陸 堯文 編

知及之章

位上仁字疏東元曰此爲有天下國家者言易曰何以守位曰仁孟子曰天子不仁不保四海諸侯不仁不保社稷皆此意也下文澤之不以禮動之不以禮皆其證自來註誤解仁字致作幼本義引陸德明釋文理按貝不可移幼者曰言理則理財聚人古之引經者未嘗乏也自此以原文也澤普食貨志曰守位以仁蔡邕獨斷諸用夫子之位曰仁仁字改作人字夫顯諸仁藏諸用夫子之道僞古易說將夫子繫詞傳何以守位以財聚人古之引經者未嘗乏也自此

一誤解一改經致夫子易傳論語兩下反覆諄諄有位之意皆滅棄於惜哉

徐仲山嘗謂及之等之以下六之字皆指民言果爾則守位者亦守此有民之位耳蓋知及則是及民然及家及國及天下亦無不可總是指有位者言即得之

在季氏三世矣魯君喪政四公矣至三十二年公在乾侯史墨對趙簡子曰季友有大功于魯受費以爲上卿至于文子武子世增其業魯文公薨而東門襄仲殺適立庶魯君於是乎失國政政在季氏於此君也四公矣是兩人所得而逆計者然而一日二日四公一一定世數非後人所得而逆計者然而一日二日四公一一又曰四公上自文薨以後而下及昭終之年宣成襄昭指四世其云五世者樂祁與子墨言此在昭公時多一世也其上不及文者以指定昭公曰於此君則帝而上之四不及

文公之等而下之四
六安公今年卽此公年也
漢食貨志云像門文
四十此厭去政遷于
整頓定五世卽位
世由集註遵之入經典稽疑翻以文官成襄
公爲句而以定公則于樂卽于墨二公原定
公哀皆不在矣其四世何也曰文武爭相樂卽不
知文武爭相樂卽不云爭政在季氏三世矣翻以
武不也于襄不云爭文于始也其
文于武于世將其業翻云之
論語考異卷十
也舊註引孔安國說以文武悼平爲四世則知有桓而又
而少相未定以武
多悼而少文論哲失
沈政自文于始也其
是時悼于先武享而
未當卽也未嘗爲卿則政不遂矣政遂四世
也舊註引孔安國說以文武悼平爲四世則多悼之
多悼而少文論哲失之毫武子之卒在昭之七年
斷自文始而桓止不及桓者以昭公時未有桓
爲卿子此無可疑者盧東
不如此章有德字者已何意也況不以富似于
宋板集註本是得字且與
與抑與于齊景公與
侯出于世必失白大夫出
而分較其世數者相去
季氏前于魯公而大于成公則成襄昭定恰是四
世但此當數大夫不當數公室耳
泰伯篇民無得而稱是得字今程子欲加誠不以
富亦感以是八字于此章之首而安定胡氏又欲
加八字于其斯之謂與之句之上遂改德字爲得
字則何可矣按正義正論
此章貴德也齊景公雖有
馬于駟及其死而無德稱焉齊雖編餓而到今
稱之其稱何謂豈非其德之謂與大于昔曰稱其
德也舊註此云此所謂以德爲稱蓋謂卽稱也
斯皆德也註解其明白
本則仍改德字遂難分辨惟郝氏東書堂藏書有
宋板集註本是得字且
與抑與于齊景公與
謂孔子曰
末至
濮鐙逃邦兩問兩答皆陽貨與夫子爲主

客則日月逝矣歲不我與下何以更舉孔子
字是前二客皆非夫子語夫子答以斷爲必然之理
亦前兩
答以斷爲必然之理非夫子語有六今陸下能制項籍之死
亦前兩
六國後人不可語命予日未能也能得項籍頭乎曰未能也能封
人冀未賢者問武智青門乎曰未能也皆張良自
爲問答重非良問而漢高答者至漢王賜食吐哺
以下總是高語此章要孔子答語祇此事故
孔子答語祇此事故記者特加孔子曰二字以別
論語卷十八 四

之子年麥麥一日喚陸子爲極快且貨求親夫子
詞語絮絮而夫子以不絕其所云懸懸不必定
別綴一字甚于當日贊嘆寧尤爲可念解經至此謂
非榛實一顆不得炙一處者不食故
瓠瓜苦兮匏瓜繫而不食
瓠瓜苦兮匏瓜繫而不食
瓠瓜之爲物懸懸井渫之不食其所云安懸不必定
繫以渡水然其解不可拘滯炙大下無種物而能
總是一意不知集註亦曰瓠瓜多懸繫而生也或曰瓠瓜多懸繫而生
何所見而謀襲人說生生不可破如此
也或曰瓠瓜之爲物以可食也故韋昭註亦曰不材不可食
傳註不明註爲何人作註以爲有用征征以瓠
爲吳太伯而太伯無子注雍繼立仲爲吳仲雍三
傳至周章是時武王克殷後因封周章之弟
宜周統者此似有誤據史記太伯仲雍皆太王之
子季之兄也以避季歷故
瓠瓜之爲物以可食也故韋昭註亦曰不材不可食

管分中下河北之虞
仲初本名仲
仲雍之曾孫也
委以治周禮仲雍嗣之但稱仲雍而不稱虞仲雖
脩五年宮之奇口太伯虞仲太王之昭也此追原
虞仲封國所始以爲此虞之封國實惟太王之昭
故也其所指虞仲封卞爵周公未管封卞爵
也太王之昭者此猶舜禹伯夷之比皆長食其舊
子曰爲魯不魯侯爵以也爲又周公之子伯禽
魯公之侯爵以也爲又周公之子伯禽
論文魯則虞仲始封魯而可國言不以人言故傳之上文明云周公監二代之
國不成大封同姓以異我周宣而遂曰魯公始封魯而可曰太王之昭此以封
文昭則虞仲始封虞而可曰太王之昭也正同魯公始封魯而可曰魯衛毛聃
衛毛聃文之昭也正同魯公始封魯而可曰魯衛毛聃
不成大封同姓以異我周宣而遂曰魯公始封魯而可曰魯衛毛聃
國言不以人言故傳之上文明云周公監二代之
文昭則虞仲始封虞而可曰太王之昭此以封

疑殊不知尙書書序祇書諸侯顚不指定何地而僞孔傳論者始以今地實詮之師古所云是也況齊楚諸地本是舊名在商時已有之周因其地而封國焉耳故周成王封熊繹于楚繹老之孫包茅貢齊桓公殷時侯伯之齊皆先名其地而後封之者況齊楚記曰溫良而能斷者謂樂三奏也大食三侑周禮在官大司樂王大食三侑謂樂三奏也又曰虎通云王者平旦食比四飯諸侯三飯大夫再飯此雖是周制然王者平旦食晡食亦有太師少師是樂官也

士有名無氏
乳則兒丁
若仲舒春秋繁露有六四產得八男皆
若子雄俊此天之所以與周也此或當時去古未
遠師承有據
信之物蓋傳
者傳也傳以兩行書緒爲分將其一
北出入關者必合之乃得過因謂之傳而其後或
用桑或木爲合符史稱傳信爲符信是也券者契
也以木判爲要約之書用刀劃之屈曲犬牙分持
其一以爲信驗
韓子所謂宋人得遺契而數其齒是
也是傳與券皆彼此授受傳信之物一
如教者之
與學人兩相印契故借其名曰傳曰券券即傳也
說文徐註曰今川傳字無復作券可驗也倦即券
也周禮考工記輪人云不券而幅廣券字即今
倦字若以倦作惓則後也惓又惓乎
傳有音義
倦字可驗
倦作惓則後也惓又惓乎
若仲舒傳之傳當作平聲郵傳之傳
之後或以此尤不通之甚者夫師傳者或以前而授
彼正如驛傳關傳然所謂傳
遞亦所謂傳舍也師傳老傳
一傳字有何異音
徐仲山傳是舜日記日先傳後倦之節次是子夏語申須
別本文直下後人多不通其說
補山教無差等一義否當時
特子吉小學會次問劉
璣山先生曰何必然此其
說不在是則不必曲契其說
南士曰先生此言亦不愜此
譬子游曰小門弟子惟恐其
在高列必需在傍撓一語如
傳舍之助嗷呦猶恐
子夏在當時必不出此今試
需撓曰其在教之方原無異同然後可接先傳後
倦句先傳後倦下必需撓曰
下然後可接草木區別句章
旨不問其質而概施以教是
可誣也句爲可施也下必需撓曰乃若生質本自
賢殊而教之無分次第則本
然後可接有始有卒句是子
夏所欲高之本意
概歸歸歸歸前歟後重不作一
何有客辨正兩君子之
道
相應今訓詁

不應管叔于上句君子之道證上句君子之道又證下句君子教不語人矣

則成何篇章教不語人矣

漢王貢兩龔鮑傳君子不易祖君子之道或由聲處或默或語或默移書勉之曰書孟公綽優于趙魏而不宜滕薛故或以德顯或以功卑君子之道亦猶有異也集註偏於別矣又皆宜傳宜令諸章本陋以別矣又皆宜傳宜令

薛恭公實換縣移書勉之曰書孟公綽優于趙魏而不宜滕薛故或以德顯或以功卑君子之道亦猶有異也集註偏於別矣又皆宜傳宜令

魏面不宜滕薛故或以德顯或以功卑君子之道亦猶有異也集註偏於別矣又皆宜傳宜令

同所守各異惟學ㄕ爲能備備之此皆以先傳後

嗚呼憮也云云集註偏於別矣又皆宜傳宜令

倦直接隔別之証

無擊堂堂之陣越絕書太伯邑容貌修偉則彼自不足于人何有親武兵書

若出容堂容堂容堂容堂

長擊堂堂乎張後漢隗囂傳囂區區兩郡以禦堂堂之

鋒若以相對難近爲言

論語孟子求篇 七 二十三

天祿其永終矣論不疑罪驗

終天祿臯陶賢傳馬衛曰其道應天故天祿永終堯

帝立臯后諭曰無曠朕命永終天祿凡用此語者

無不以永長爲辭自新莽以後魏晉五代皆用焉

曰文作暉位之間而鑿書引經前後頗異此考之

劉史而昭然者漢缺疑值于施間曰允執其中則能

祿永終魏使鄭沖本間于晉王曰允執其中天祿永終漢武宣于舜王湯策曰

永終天祿臯陶賢傳馬衛曰其道應天故天祿永終堯

帝立臯后諭曰無曠朕命永終天祿凡用此語者

無不以永長爲辭自新莽以後魏晉五代皆用焉

曰文作暉位之間而鑿書引經前後頗異此考之

劉史而昭然者漢缺疑值于施間曰允執其中則能

祿永終魏使鄭沖本間于晉王曰允執其中天祿永終

見大帝告天文曰在位有過天祿永終天祿皆作永長

解及三國以後魏志由陽公卷識天祿之辭

解僞文烏帝又曰山陽公書知天命永終于巳深
一視歷數在躬舜因帝命命于禹而嗣後朱舜禁
與其文一般皆曰敬授厥中儀刑前典以
一四海大臣永終於戲王其祗承帝位于禪躬四海
一副昊天之望于是皆以厥中以天祿永終
繼周窮之後爲郡位絕天之辭而于是簒皆改曰
論語亦俱安此豈經籍文獻升降前後一大關
係如堯之不一察也

一論文而舉夏國証論語直曰見墨子引湯誓詞者
一其爾萬方有罪四句則與國語內史過引湯誓曰
湯誥中駁墨子兼愛篇亦引予小子履敢用玄牡
孟子滕諸侯篇 十四
余一人有罪無以萬夫萬夫有罪在予一人諸侯
正同是舊來湯誓原有爲今文湯誓所無有者此
必後來師承原有以證古文與無之必有故也不然安國証尚書
據書而今文與無之必有故也不然安國証尚書
明有湯誥而此反証曰見墨子引湯誓詞是墨安
國與國語墨子皆不誤字與卽何墨子誥而兩
家各引各于此字有誤與好古者思之

不知今無以知命卽知命卽知天命之

命者內觀則源之一面已何必知之朱人講學
理古觀觀而觀于此節與陳明伯作稽疑引韓
愈申以天祿永終繼周窮之後爲解此節及董仲舒對策爲解此
節皆以天命爲非此何說
仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲
君子也董仲舒策曰天令之謂命人受命于天固
道然與于祿生貴于物也故曰天地之性人爲貴
明于天性知自貴于物然後知仁義禮智安處善
樂卽理謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子

四書賸言四卷補二卷

（清）毛奇齡撰

清雍正刻西河合集本

四書賸言四卷補二卷浙江巡撫採進本

國朝毛奇齡雜論四書之語前二卷爲其門人盛唐王錫所編後二卷爲其子遷宗所編補二卷則其門人章大來所編也其書本語錄之流隨時雜記不以經文次序爲先後亦不以四書分編惟每卷目錄各稱論語若干條大學若干條中庸若干條孟子若干條耳奇齡說經善考證而喜辨論故詮釋義理往往反覆推衍以典籍助其駁詰支離曼衍不顧其安至於考核事實徵引訓詁則偏僻者固多而精核者亦復不少如以姚方興所補舜典二十八字爲僞引證諸史亦言之鑿鑿豈非舜之所至輒負氣求勝遂不服顧其矛盾耶至於以畏匡爲鄭地以公山弗擾之畔不在定公十二年諸條則證據確然實有出於臆註之外者棄短取長未嘗不可與閻若璩四書釋地竝傳也補二卷中多載其門人子姪之說疑唐錫等亦有所刪潤非盡奇齡之舊觀大來序稱補綴所聞各有記憶且亦陸續成此書不能一轍則雜出於衆手明矣

四書賸言目
卷一 論語十四條 中庸六條 大學十一條 孟子十一條
卷二 論語七條 中庸二條 大學八條 孟子十九條
卷三 論語七條 孟子十一條 大學十一條 中庸一條
卷四 論語三十條 中庸二條 大學二條 孟子十一條
四書賸言目

四書賸言

蕭山毛奇齡 又名甥 甥 字稚黃 號秋晴 學者稱西河先生 陸氏經典釋文 姪 校

論語古二十一篇出孔氏壁中有兩子張問陳一篇子張問從政別爲一篇則未有一章可作一篇者是必別有子張一篇未必是從政章也若齊論語又有問王知道一篇合二十二篇似亦并子張一篇在內但問王知道四字相聯不合亦必問王一篇知道一篇其曰一篇者亦謂也猶時安昌侯張禹能通古齊魯二家論語以授成帝則在漢未亡至西晉何必爲魯論集解然後古齊二論漸不可考耳

學記云古之王者建國立學之義本在親人但親也王文成公釋大學謂親民也王文成公釋大學以此親民字不必改作新字以大學不分經傳雖大傳如物格知至誠意正心修身齊家象同象副稱象傳象傳漢武謂東方朔十傳士馬然後言人不服其言則論語稱傳聞孝經已稱經而成帝要證方進而言云傳曰商不免所以長守貧也

欽定文志有中庸說二篇則中庸在漢世已單行若脩經稽志載梁武帝著中庸講義一卷猶後此者也俗以中庸爲宋儒表章說矣

論語子謂仲弓章以犁牛之子騂且角爲喻按仲弓之族人而其父行賤故云史記弟子傳亦同獨王充論衡謂母犁騂無害騂牲渭汭商汤不妨奇人鯀惡禹聖堯頊舜卑卑伯牛寢疾仲弓潔念顏路庸詎固傑趙倫孔墨祖愚丘翟聖賢竟以犁牛指伯牛之子仲弓者伯牛之子殊爲可怪但王充漢人近古且其人博通墳典必非漫然無據而爲是言者先仲氏曰伯牛名耕耕與犁通如司馬牛本名犁而孔安國謂名犁字子牛以耕即犁也則伯牛之子者即言騂牛以賢刺其名與氏所云色雜旁見也若然則仲弓此言似亦眞可信者通人多怪語以世之聞者或寡耳

冶城客論無錫陳公懋云論語斯知仁矣仁字是人字與管我聞井有仁焉之仁同皆以字音致譌即周易繫詞何以守位曰仁疏以道僞言本作人字亦此類

班固上疏云論語曰貧而樂富而好禮富而好禮多好字皆在史館益都相公篇入直馬有問匡遵頌以貧樂好禮對利不敵傍一匡引坊記正之梁不語獨

今上云不然史記弟子傳與後漢東平王論皆作貧而樂道富而好禮比偶悉改未嘗不對也皆匡皆伏地叶音不能超如知經學無盡諸生倣八比事君輒於學者其慚歉何可勝道第不審萬幾乙覽輒何能博洽至此

註疏引孔安國註亦曰貧而樂道富而好禮

漢王吉傳今民衣履麤惡又不蚤起趨農桑或放畜鳥鼠以鬬相賊傷至相賣買騎馬帶劍之王者受命于天爲民父母當如是乎此借孟子

南史陸汝恢咄羅研爲人好亂研母若令家富有五母之雞一母之豕一母之飯雖藏張巧說于前韓曰按劍于後將不能一夫爲益兒食亂乎此亦疏孟子爲言論語人不知而不慍孔疏原有二義是不知學一是不知者言學有所不解也君子不怒者猶言君子易事不求備也蓋獨學其學教人以學皆學中事夫子一生祇學不厭教不倦門弟子言如此見孟子故言堯帥以此發明之且分作節次此正指誨人一節故觀文靖講學余山有學者辨論不釋帙形于色文靖曰人自不如于我何慍生得此意若云遯世無悶毋論遯世非學中事即以學仕言學求用世而反以遺世可乎

孔伸逆解易不見是而無悶亦云自申所見無一是處不以爲悶則遯世是不如我不見是不知學分古文今文而不知有申文後漢書有申文尚書文譯有解集大成而不知有申成之說益伏羲之易爲小成神農之易爲中成黃帝之易爲大成也予謂尚書有解通韻見魔韻爭聲有上平下平而金聘韓道昭作五音集韻又有申平同年尤悔屬人吏館作外國竹枝詞註西洋歐羅巴國有小學有大學有中學

爾雅釋言以後係伸尼弟子子夏之徒所增則未有曾子門人所輯之書而子夏韋申能釋之入爾雅者以曾子後于子夏曾子之門人則又後于曾子也若謂爾雅不必定何人作則姿見大學可定爲曾子作誌亦思之

相傳莊烈帝入小學時問司禮監何謂子程子答曰子者尊之之詞曰何不曰子孔子司禮無以應按公子皆名冠以子者他師也然則大學朱傳稱程伊川爲子稱子冠字上者其爲師子亦以伊川爲已師也與若國語吳使王孫

鄒文莊讀中庸疑大學程朱補格致而申朋首言
慎獨不及格物者其說安在積疑下中會陽明講學
反躬反躬愚疑頻釋又離近淡每苦
格物之義難曉參究二年一夕忽悟質之于父父亦
躍然太常殷公亦苦格致之說求而不得終日嘿嘿
後見禮記大學註有波意爲本句便利然以解又由
陰張陽和亦皆講至格致爲沈思未得後潛心文
成延如之學及聚殿試第一作東宮講官每講大學
必首闡誠意曰格物者格此致知者如此手四賢所
疑所証顏相似故并識之見陸有庵會語文言

大學學之大者小學學之小者漢書大戴禮皆云小
學習小藝大學習大藝而置疏新書引容經云小學
蹴小節業小道大學蹴大節業大道總是一義容經
即儀禮書以容字代儀字所謂容禮容貌容體者此必
儀禮逸文也朱子註大學不知何據曰大學者大人
之學而究其爲義則曰所以別于小子之學以時方
作小學書將以補漏義一節于泥指應對之間故
註作大人以爲大人小子可對待也但于虎通六書
皆無明引經即云九歲入小學然則年
齒尚未定而即以定大小乎
明儒醉應旂爲雨浙提學副使
諸生有以建學對者應旂反
大人合德位與商有他義乎應旂初嘿然阨而諭之
以位則自天子以至于庶人本文謂何若以齒則未
滿志所載八歲入小學乃天子世子之禮其學在師
氏虎門之左而尚書大傳亦謂十三入小學者公卿
大夫元士適子在年幼時不便入天子世子之學所
以十年出就外傅其學于家塾直至十五方令入師
氏所掌虎門小學則是虎門小學乃天子與公卿大
夫元士之子之所學其天子與公卿以下其年齒各
有大小不等不必盡依幼儀書外省別立小學專屬
皇族子孫及功臣子弟于祕書省應不與則猶近古意但
皇族及公卿大夫之子而士

周制小學專習爲字所云周禮八歲入小學保氏教以六書而自虎通諸書多云入小學而學計則非書數耳然周小學本天子諸侯世子之學而所學又止書數豈民間小子灑掃應對所得與焉

楊終戒馬廖不訓子書有云人生之子八歲爲置外傅傳教之事計以開其明十五置太傅教之經典以道其志亦六小學教書計且亦云是人生之子之事決非歷志六甲算術宜于天下小學是則算即計也然周所云書計者即是書數以爲字計數俱小學中事也或謂許叔重說文序有云尉律不課小學

不修似小學兼習律令則不然蓋漢至和帝時嬴倩不試古文其時入小學者止二十表曾孫程志倩陳寵上疏及決陳忠傳皆作禮經三百威儀三千則禮儀或是禮經之誤不然禮儀威儀有何分別而兩漢字連出之乎

所單律已不行學倩不試古文其時入小學者止二十表曾孫程志倩陳寵上疏及決陳忠傳皆作禮經三百威儀三千則禮儀或是禮經之誤不然禮儀威儀有何分別而兩漢字連出之乎

人故兼稟古之律歷與律令兩律不同若律令最小學事乎

南史陸澄傳澄與王儉書云世有孝經題爲鄭玄注案玄不注孝經雖非鄭註僕以爲此書明百行之首典儀容云孝經緯且是書爲小學之遺不宜列在帝

不更著題非鄭之流同日語也著題百遍百遍字者同馬相如作凡將篇亦字學

杜預傳鄴從張揖古學古字練又幼孤從鄴學垂老手

化面成四字正就螺扈爲取譬作解是此一名物大
子自言而又自註之何强釋爲
中庸一書集註單以分配比合爲能事悉談理之書
不必如是如首章性道自其人註分配人物則于
率性修道俱就不大段首功相合乃又分別動靜以隱微屬動則所謂
大學首功相合乃又分別動靜以隱微屬動則所謂
致和動靜到底殊爲難解張伸誠口心意有動察性
不睹不聞者非專屬之間不可然且大本達道致中
和兩節傳文心意有動察性
中節自性所發之情是恐懼憂患怒哀樂之未發即天命之性也發而皆
而後怒哀可察而後哀樂可察而後樂者喜之所發
一察便不能復喜若能復喜則偽妄故失子不動
察親其過館人之喪哀甚渭得動察則無從之
察而後知之何强釋爲
洧何由而至儒門不然程伊川遇明堂大饗不肯弔
司馬相公之喪大祇屬弔喪猶可猶曰萬一遇父兄
因問能口歌則不哭乎至若知仁勇三者不過知行
二字爲功大要領何必節節分配幼時在塾中聞先
仁固知爲功本能釋然若謂及其知之一也及其成
功一也爲功大如是節節亦文字語氣如是聖先見氣質
抑功大如是節節分配比合乃至如是
至于尊德性而道問學此中庸一書集註單以分配比合爲能事悉談理之書
以爲行一以爲存心一以爲致知先後次第細錯
不分砌不意中庸一書其分配比合乃至如是
漢書武五子傳贊閻老上書故父不父則子不子
君之言
論語亦多如此說然此是
絕沸對臣前日臣聞伸尼之言且論云探湯此易不善字爲惡字
探湯此易不善字爲惡字
稱鶡傳湯沒醴漱所以治病者故以探湯去疾爲喻
治病者故以探湯去疾爲喻
惡之喻名作探熱水解則世無溺熱水而儼是恐者
其作探熱水解則世無溺熱水而儼是恐者
亡仲氏日陳晦伯作經典稽疑引任昉王儉集序有
井其犖矣此字集註無解
云攻乎異端鄙之甚義劉總文心雕龍序亦云周公
設辨貴于體要尼父陳訓惡乎異端則攻本攻擊之
攻不知朱子訓論語何以作專治解也曾異撝爲害
而需專治乎但朱子既自立說則必數數回護之觀
其答汪尚書云得子反經而已經正斯無邪惡今惡
邪說之害正面攻之則適度以自衛而已此但是回
護之語

孫奕示兒編曰攻如攻人之惡之攻已如木之也已之已

先伸氏曰彈劾韓王家以凱風爲母責子詩予則以孟子則尤與不可幾并閻王薨其說以詭閻風既吹凍餒其子詩故過小者不安室則過不小矣見儆必以倫母不安室與父不愛子何足比儆且詩有勞勞者子文勞之勞而不怨論語又敬不違勞而不怨皆是由劇其子故因則則直曰父母怒不怡而儆之流血不敢疾怨爲勞而不怨之解分明可驗若不安室則本也至小弁詩趙岐証作尹吉甫後母張純奏宜遵書意武帝時陳寵孔氏傳古文尚分危與爲二以慎徽五典至舜典爲一篇無曰者稽古帝舜二十八字以禪別有舜典而其時已甚故東晉梅賾獻尚書孔傳亦無舜典至舜典姚方興於大航頭得

齊宣瓦里人以爲大與孟子不同

孟子今茲未能迪註今年未能遂字即年字閻澤伍
云杜元凱左傳註以茲作歲解古詩爲樂當及時安
能待來茲來茲來歲也即昌覽有今茲美不來茲美
孝經明以今茲爲今歲可驗

孟子五等之爵以天子當一等則與尚書列爵惟五
王制日王者之制祿爵公侯伯子男凡五等以子男
分一等而天子不別數內其子諸侯之六等亦去君
位一等而天子自列爲四等故五等之爵實有天子
六等之文而經子衛開使學宮畫有四等之圖文謂
學宮畫有四等之文是字字重非詩書皆史之文言
不以文害辭謂不以字義傷句義此其故以周官八
歲入小學保氏貝教以六書使習字也信然則予以
小學爲寫字之學非私書矣

論語放於利而行孔安國曰放依也然重無他據但
寫字亦從無此解後見柳子厚梓人傳有云梁木棄木所放謂樣
梱皆依梁以立此之謂放依夫子始知俗以安放爲安效者誤也若漢書
所云地字亦只是田宇觀尊欲使顓子爲將軍龍周
公之封子魯也爲方百里也地非不足也而儉于百
里又曰不百里不足以守宗廟之典籍則校量于百
里恐不足當必是實數可知而按其上文仍是地字
有所放效禮記有放而文此却字與放不同

蕭山毛奇齡 大名 稿
門人 校

四書賸言二

論語伯牛有疾包注牛有惡疾按古以惡疾爲癩癘
婦人有惡疾去以其癩也故婦詩解茉莪之詩蔡
人之妻傷夫憲疾雖過癩而不忍絶而劉孝標作辨
命論遂謂冉耕歐其茉莪正指是也又淮南子曰伯
牛癩又茉莪草可療癩見列子生于陵屯則爲陵烏
及地螾之衣註
一書卷言

論語伯牛有疾子問之自牖執其手朱註禮病者居
北牖下此本喪大記而誤增字爲牖字者但鄉黨篇
疾君視之東首加朝服拖紳一
戶一牖以北不開牖止有牆也儀禮北牆曰墉若北
牆開牖則亡國之祉所以通陰氣而絶天陽者豈室
製乎

孟子舍皆取諸其宮中而用之舍止也直言止取宮中
不須外求也舊註舍止又以不肯爲止則不肯皆自
取宮室之中則猶是止字而解又不同

孟子開文王作興以興字連下讀但淡讀皆不如此遍註間
田廬而無晶文王興起乃曰盡歸乎來又離騷曰路之
鼓刀今遭周文而得卑王逸注太公遭紂居東海之
濱聞文王作興而以興字句者謬倣
何注耳後不回乡此類

孟子百里奚事趙岐註謂奚自賣五羖羊皮爲人養
牛實自賣五羖羊皮是物也又曰西入秦五羊
皮則牆作客賈者也史記百里奚亡秦走宛楚鄙人
得之繆公以五羊之皮贖之鄙秦是又贖奚物也其
實非流傳人間乃商人人
殊如屈原之歌曰百
二

里奚初娶我今五羊皮是賣我得五羊皮之時是臆見從來無此說且此亦何
足要譽趙氏去古未
遠或有師承者以今人而追古事則何可如此

孟子放飯流歡出自曲禮然曲禮放飯歐辭又不同舊
之禮飯必卷入共飯而同一器不出迭食以手取之
故飯豬羹手則不得揚之而放于本器之中當棄餘
于簞餘于會食于齊餐羹
醬皆如此則

似未可爲異解者但儒者因陋已久恐非聞之反
人耳
閻潛丘管言孟子舜使益掌火益烈山澤而焚之火
者克時官名即火正傅圃作爲是火正是也周禮
司爟掌行火之政令亦即此官朱子不曉火爲官名
子尚書命益作虞處置鳥獸魚鼈舍歟未
必使爲虞官至舜而後命作虞則不知火是官名而
又誤以烈山澤爲虞官事兩火之矣按此則益初爲
火官至舜時改作虞官書傳月明趙註火官名
宋孫奕示兒編以子作舜聞韶三月不知肉味謂然
其在舜故至忘味猶不圖至斯斯即舜也此是舊
說而于理有未足者史記明云學之三月何至相忘
即忽亦何至忘味猶云食旨不甘悲而不知也發憤
忘食怒而不知也大以發憤爲怒則大子爲人怒且
主老謂有此理
大學格物只是量度物之本末其格字釋義已見鄭
康成讀爲扞禦李善文選運命論註引蒼頡篇格量
度之也爲解恍然謂朱子明云十件物格量
矣蓋蒼頡篇湧幕蒼字書之最高古者此非
非格至格正所能管也見窗牖紙扇上顯然爲宋後所

增入耶
魏志和洽傳因尚書毛玠等以飾儉違人物宇云儉
約過中以之處身則可以格物爲品量人物之
解與大學格物所失實多此正
物二字自來有之然釋義只是如此觀此則後儒紛
紛何爲

年歲然後之于身心性命了無干涉生年功夫精力有限無令人疾若今聚物試格其實之一物格則如后羿如養由基必不能使后羿養由基其心之全體大用有一毫能明此以無不明乎究竟

能定是否雖然有說于此向來此間作門北向不合改作正西向則與改正東向不妥勢不如諸君皆以爲正在泉皆曰五日可再改皆曰不可改曰假使有人

再改之何如皆曰皆說有此矣此云改之又以爲不正再改之則必今之所謂正者仍未正也公曰可再改則并向之所謂不正者原未不正也公曰然則大學前明道改之伊川改之朱子又改之宜何如莫張敞傳願壹切受署待旨者平帝紀一切論秩如真一案乃覩其本証皆作皆當虛心勿副一覩便明可

南昌彭蘊章惠疇至今祀之

文言專是指以修身爲本此如孟子忘助動天子之禁皆証作皆可

驗其成作之如毛詩疏天子不知何據証作一切大凡一切後漢禮志以通窮濟各取一切之勝皆荀且從事皆之以力助物得取給舜不顧長短謂之一切如以一切爲大凡一切如一切功德一切宛家之類皆砌不合爲證可証經自朱子直何有此而宋後學者皆說有此向來後爲字書者皆載人大凡大凡引大學此文作証據乎古文從此無分辨矣先

伸氏曰顧書當分時代勿爲朱元以後輯書所戒正此謂也

一切見于前史若想應解斷鮮有不作一槩解者如王莽傳續用馮茂侑施一切之政此明有荷字又何待言者平帝紀一切論秩如真張敞傳願壹切受署皆言權補吏職莫行事則皆非一槩乃覩其本証皆作皆當虛心勿副一覩便明可仍是荷且之意始如讀書

靠皆也

申鑒壹戎而有天下此壹字是確字讀書康誥曰殪戎殷言滅大殷也故申鑒証殪如殷殪大言殷

聲如衮今有衮姓者殷之裔也若戎殷甲與人戎商正同引証武成者多誤解作
字解一字而朱子亦甲以一者戎衮爲証夫殷兵衮爲戎如甲衮甲裳等不知有據與否若一
通一者一者則也衮服則在吾身日一者戎兵未有言者者經學嚴切何可使疏鶻突如此
若甲則但貫之耳身故在得則提甲門又曰提甲枕甲朝服則何故衮鍚何故衮解玉藻衮
冕黼裳則衮冕之制益大人臨嫁則在途加鍚而覆可以禦衮其意實所以障塵今日惡文之者者斷章取
義自通若曰此是洗指不必即臨嫁時服則何故衮鍚而又加禪衮此非他衮可
以通用矣不必是是必欲
詩雖非一其義自通若曰惡文之者斷章取義自通裝作禪
安認爻若庶信爲有關氏棄志銘云那姨裝服則直
用碩人詩句與此不同
論語曰行束修是贄見庶物其見于經傳
甚衆如神少束修之間殺衆傳束修之肉後漢第五
倫傳束修之儀則非
言若孔叢子云束脩者束帶而修飾之節年比史臨林傳鵬傳門
當也此猶是偪然綱領之謂矣試論本文有行字
融同之謂矣試論本文有行字
其明何嘉又行明束修何能將之而上乎
四方字古器多用
同有四陵面下空是其腹又脫
有之通俗文曰木四方爲棱八
棱爲觚是也其是之
祭器也上古器多用
陶作酒器也上古器多用
成其時有爲圓制者史陽史傳
必當以語史用之耳此初之
不觚也然其圓制先
從束修

時有從鼎上全
體起而重脣有
腹下平足伸爲
無棱矣此鑄之
者似亦不致盡
失器由世俗日
變而如此其他
可知故大子奚之若又以
器之品言
本簡爲原也出
閒未爲之見也其
日者則字從
字也大抵後世
古器流傳日少日缺其雙係全玉者
人如覺愛故閒得
頗不能效如鼎
其呼曰鼎爐是
其呼曰花觚花
觚不可喫哉子
在卿患彼宅見
腰extra細不任盛
故能之然其論
孟子雖閒思作

氣字從善解經音義
音耶
孟子告子百世之上百
世之下一氣不斷古文排句
法受乎後也若以百世之下連
百世之上一時人同矣決王
十百世之下矣不
後決竟何傳欲矯枉故
以孟子文神長統昌言
遏直引孟子曰矯枉過直今孟子俱無此文

來有礙矣說有臺陛成而猶子來者日安此內子戒勿誤者拔本詩鄭箋謂不日不與設期日而成之此與國語引此詩章昭注云不日不課程以時日正同其日不暨時俟日也不暨成之者非謂已成謂由是以至于成如國語其日之際而子以成之是也大甫不隱時日故可戒勿誤此事雖小成猶大事況國家乎前存楚詩有日而安解焉者設可至今日而安解焉

亦無此事賤不事尊長之節內則子婦事舅姑問疾痛癢抑搔即按摩加抑枝體與折義正同以此背叛非人所爲故曰是不爲非不能觀後漢張酺上疏論云諺曰折枝予婦事舅姑問疾痛癢難乎劉熙註按摩不爲非難爲可驗者劉峻廣絕交論折枝舐痔趨走作役非人所爲故曰是不爲非不能

明作婦論之其而來註云折草木之枝何爲乎

背朝野僉載薛稷寢疾太平公主類皆問其起居如此則是孫休父遣人候問之師也乃獨還面射丁丁授公轡而射佗反中面前使返也曰是子公佗學射子子公佗也其中或射不中或射門此事而不甚

面子稱引書者藥不瘳取厥友不瘳直峻証書逸篇以明作婦論之其而來註云折草木之枝何爲乎

演注古文論書未立學官故儿在今文外者皆稱逸篇以書以其官書也古文稱逸書以此

論語子桑伯子仁而不見經傳惟鄭註以泰有公孫丁是時差欲射丁面曰射爲背師不射爲戮射之孫休父遣人候問之師也乃獨還面射丁丁授公轡而射佗反中面前使返也曰是子公佗學射子子公佗也其中或射不中或射門此事而不甚

侯管其事如此則是孫休父遣人候問之師也乃獨還面射丁丁授公轡而射佗反中面前使返也曰是子公佗學射子子公佗也其中或射不中或射門此事而不甚合大抵春秋戰國間其記事不同多此類

而論使返也曰是子公佗學射子子公佗也其中或射不中或射門此事而不甚

演注古文論書未立學官故儿在今文外者皆稱逸篇以書以其官書也古文稱逸書以此

論語子桑伯子仁而不見經傳惟鄭註以泰有公孫丁是時差欲射丁面曰射爲背師不射爲戮射之

孫子桑爲據則伯子一人子桑又一人矣若但

咸舊註仲稱伯子期必姓子桑字伯子者故宋都氏以爲疑即非周所稱子桑戶不衣冠而處同人道于牛馬則湯檢踰閑不止太簡矣恐仲弓所引又未必然卽使然亦所謂及此節耳

論語八佾舞于庭又曰雍徹于三家之堂以廟卽是堂堂前有庭歌在堂上舞在堂下也但季氏大夫亦何得連僭及天子禮樂且三家者仲孫慶父後叔孫叔牙後季孫慶父後二人皆得罪以死本不宜世有宰祭卽亦不宜三家並廟卽亦斷不能以天子禮樂祀慶父叔牙季友三人既並祭三人又何得獨稱季氏一若爲季氏專廟凡此皆漢晉唐宋至今所貿貿無一解者子曾與近儒論宗子作大小宗通繹乃達因大小宗而得解此書益魯爲宗國以周公爲武王母弟得稱別子爲文王之宗爵別于立宗當祀別子所自出見大傳大祭文王而可以不禘文王之所自出名出王廟典見左傳用天子禮樂也于其用天子禮樂者以出王故其祭出王者以宗子故也若三桓爲魯相公子季友以適長孫爲宗卿亦得祭所自出而直祀公一廟漢儒不知此旨三桓所自出之廟以三桓通桓出故稱三桓又猶稱季氏其所以用天子禮樂者以宗子季友以適長孫爲宗卿亦得祭所自出而直祀公一廟漢儒不知此旨三桓所自出春秋年表魯惠王十八年孔子生而爲宗卿亦得祭所自出而直祀公一廟漢儒不知此旨三桓所自出世家衛靈問孔子居魯得祿幾何曰奉粟六萬衛人亦致粟六萬此正公養之實據然明明有孝公字

孟子滕文公爲世子滕定公薨舊註古紀世本錄諸侯之世滕國行考公麗與文公之父定公相值其子元公弘與文公相值似後世遵諱改考爲定改元爲文者若萬章篇于魯孝公之仕句則春秋史記並無孝公惟大子于魯憲王薨亦作魯故朱註疑爲出公但出公亦不諡孝然舍此又別無他公往來宋滕卽是露公史記用天子禮樂者以出王故其祭之如魯又孔子

蕭山毛奇齡 字初晴又改齊名 稿
鄧慧強在檢 顧佩鉉良名 校

論語君子務本本字不作始字解此如大學物有本不是事有終始子夏之門人小子章抑末也本之則先後是功次截然不同若謂始即是本則始立道生猶貼本字爲言著子夏始字則直貼末字孝弟爲仁物有終始抑末也始之則亡不可通矣且大學始字是明白且有顯然務本二字自爲註脚者學記曰三王之祭川也必先河而後海或源也或委也此之謂惟經可以解經六經本字原務本則務本者正務此草木之根株江海之大原也末尤不可通也字

此經之自爲訓詁者也何改註爲後漢杜篤傳曰功雖顯外本之者心也末雖煩蔚致之者根也夫仁人之有孝猶四體之有心腹枝葉之有根本也故曰夫孝天之經也地之義也人之行也君子務本本立而道生孝弟也者其爲人之本與班昭女誡七章有云禮不學無以立人不學則面牆智不博則闇於事理人生八歲始教之書謂小學也此

引周官文

柳子厚詩小學新翻舊注波小學是學學

孟子大夫有賜於士不辭受於其家則往拜焉門注大夫謂也乃引之以證陽貨此最與事而註皆懵然而不能解向以此詢之塾客皆曰頒賜惸煢不如弄氏家臣原繼大夫季氏是司徒下有大夫二人一曰小宰一曰小司徒此大國命卿之臣之明稱也故邑宰家臣當時得通稱大夫如鄗邑大夫鄙邑大夫孔子爻鄗邑大夫此邑大夫也陳子車之妻與家大夫季康子欲伐鄆問之諸大夫季氏之臣申豐杜氏注爲屬大夫公叔文子之臣論語稱爲臣大夫此家大夫也然則陽貨大夫公叔文子之臣大夫僎註不明白遂致解者謂春秋書法如此寃甚春秋直無大夫臣直稱者臣大夫仰家大夫也其曰同升諸公則家臣升大夫之書法耳左傳子伯季氏初僭爲孔氏臣（家臣孔僭也）新釜于公後漢列女傳行已有耻動靜有經時然後言不厭于人又曰仁遠乎哉我欲仁而仁斯至矣

滕文公問孟子始定爲三年之喪固是可怪然戴自官總已以聽于冢宰三年與論語同惟孟子君薨百官總已以聽于冢宰三年尚書大傳作君薨百官總己以聽于冢宰三年之喪固是可怪然戴自官總已以聽于冢宰三年與論語同惟且曰晉宗國秦先君亦不行吾先君亦不行即是舉四公伯禽滕叔繡雖無一行三年喪者註者罕覩覩特不知天下學人何以皆耐之而並不一疑正大怪事也予嘗謂學貴通經以爲即此經可通彼經也往讀論語子張問高宗三年不言夫子曰何必高宗古之人皆然通上下言之非今制期然也及讀周書康王之誥成王崩二人共冕出命令諸侯與三年不言爲九旨康王遷即位冕服出命令諸侯與三年不言經不相同然猶曰此天子事下後讀春秋傳晉平初即位即改服命官前通列國盟戒之事始悟孟子所定三年之喪引三年不言爲訓而滕文奉行即又曰五月旣殯未有命戒皆是商以前之制並非周制周公所制禮雖無有此故僭僭然曰周公不行叔繡不行恃先祖遵授受歷歷有詞而世儒其書而通不察也蓋其云定三年之喪制定三年之喪制也然則孟子何以使行商制曰使滕行助法亦商制也

論語以君薨稱高宗事此蓋取禫應以天子諸侯本通禮也時有無錫客在坐疑天子亦可稱薨酧予非之又曰授札云昨所云崩仰是薨非妥語也孟子稱舜卒鳴條文王卒畢郢而尚書且稱舜陟方乃死何亡尊卑同稱也豈非崩薨本相通與曰禮有周制有商制夏制惟唐虞制未定故尊卑同稱郭璞所云古者天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒上曰不豫庶人曰死鑿不可易此如朕我也古君臣皆稱朕孟子桀亦稱朕堯舜驩兜亦稱朕至秦制定之爲天子之稱則不得朕矣故定制之後天子諸侯反有時降稱如周本紀王皆稱崩而獨屬王曰死于彘春秋皆天子崩公薨極嚴而于列國諸侯則又稱卒此如二世皇帝亦曰奈何不告我不止虞舜野死文王卒畢郢可稽曰也使有人于此必援據古經而稱崩薨稱朕非癡子乎盡亦思之

數月後客復託錢幷舒致札仍謂薨不必指諸侯曲禮文不必是周制爲言子遂不復答但語景舒曰彼必以我爲不能引一周制文耳春秋平王崩公羊傳引周制天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不豫庶人曰死鑿不可易此如朕我也古君臣皆稱朕孟子桀亦稱朕堯舜驩兜亦稱朕至秦制定之爲天子之稱則不得朕矣故定制之後天子諸侯反有時降稱如周本紀王皆稱崩而獨屬王曰死于彘春秋皆天子崩公薨極嚴而于列國諸侯則又稱卒此如二世皇帝亦曰奈何不告我不止虞舜野死文王卒畢郢可稽曰也使有人于此必援據古經而稱崩薨稱朕非癡子乎盡亦思之數月後客復託錢幷舒致札仍謂薨不必指諸侯曲禮文不必是周制爲言子遂不復答但語景舒曰彼必以我爲不能引一周制文耳春秋平王崩公羊傳

其文註殺桀。宋公和薨明日周之制也則謂尊卑通稱亦非不能及門而又好爲生葬樹生之說吾終何周公弟也管叔兄也趙岐註周公以爲管叔兄也故管之愛之管叔以爲周公兄也故管之則周公是兄管叔是弟此亦據事後論尚書余謄孔氏傳其弟云周公攝政其弟管叔及蔡叔霍叔放言于國以誣周公知管叔果周公之弟其以管叔爲兄者皆本之史記管蔡世家之文實則史遷受學于孔氏而不見孔傳且不見古文尚書故致誤世不曉也

文王爲大宗所自出固立文王一廟名出王配帝文王時亦從而歌雍詞公爲大宗所自出亦當祀文王公一廟名出公廟遂于祭桓公時亦歌此詩蓋但知祭所自出而不知所出之有不同也至雍詩小序則又誤註禘太祖之詩夫禘太祖則當頌太祖以其誤則文王不合不知此仰出王配帝之所自出而不曉宗法疑凡追所自出必是不王不禘而不知追所自出之斷是禘而不禘之祭所謂之又不同也考喪服小記大傳原有三所自出

一大禘一大宗一應予王明列三等而從來註禮者皆不能曉且仰此雍詩而岸之者以自出之誤而升後王之詩於先公僭之後之詩於後之群公此在春秋戰國時參酌情形歷千百世表祭者而至今日始曠然指出之嗟乎讀書人何可不自勵也

明堂在郊地而後爲齊有然不知所始註者但曰王者聽政之所夫聽政自有朝廷未聞周王聽政在東郊其有巡狩而設則西南諸侯各以其人者專指此泰山明堂。孝經所稱嚴父配天則周公其人專指此泰山明堂。孝經所稱嚴父配天則周公其人專指此泰山明堂。孝經所稱嚴父配天則周公其人

治岐者實宗祀所自來也豈汎及也
夫子爲衞君不知如何爲法豈有夫子爲拒父者據
公羊傳衞輒之立受命靈公古立國典禮不以父命
廢王父命輒之拒職違王父命也可爲也據左傳則
衞靈薨莊定同盟伐晉而晉乘衞靈卒死用陽貨
計挾蒯聵以伐衞喪則伐喪當拒借納若以報宿怨
其意固測又當拒且晉所怨者靈也靈甫在殯而報
怨者已在境雖非蒯聵亦定無共手而聽之者是不
可不拒見晉爲齊脅衞三國所共仇衞雖伏事齊脅
安得而不之則又不得不拒故當時衞人無有不以
拒晉爲能事者此又可爲也據此二義而夫子在衞
原有似乎爲衞君者然但爲其拒晉不爲其拒父也
何以見其爲拒晉觀夫子春秋書晉趙鞅帥師納衞
世子蒯聵于戚又書齊國夏衞石曼姑帥師圍戚以
爲晉伐衞而齊衞拒之並不及衞君此爲其拒晉也
何以知不爲拒父夷齊兄弟尚求仁而謂父可與抗
乎此不爲拒父也然則爲公輸者可以如所自處矣
若公羊之說則輸者不受魯命靈命子郢來營命公
輸夫子爲衞君全不在此說見論語稽求篇

孟子爲高必因丘陵爲下必因川澤是禮器文

孟子表服不備不敢以祭犧牲不成不敢以祭粢盛
不潔不敢以祭粢盛不備不可以祭犧牲不成不可
以祭表服不備不可以祭車馬器械不備不可以祭
有司一人不備不可以祭語同

子病中不能廉與見孫詩講禹之聲章追何以盡曰
用之者多也城門之軌何以非兩馬之力曰用之者
久也然則孺子於聲理全未通矣經塗九軌而每門
三門祇各一軌用而門必二之此正用之多而謂久
可乎車之涉軌也門與塗同時無久暫也凡之
屨人既造門亦即造塗未嘗前年有門今年始有塗

也何謂久也時見子遠宗兄子文輝亦在側皆愕然
不能答既而各請子解經須臾而子欲令其自省但曰解經
請經今人祇以私意億逆而于本經文未嘗一讀宜
其謬也試亦下是矣足哉一語復誦之乎少頃遠宗
恍然曰得之矣孟子文多微詞于此則微詞中又斬
斬截截急挂其口而使之自解只是矣是哉四字盡
之。盡此語專關再之追字不及文樂猶
寡生而祇論此追亦祇論此軌則久暫之意自見語
外故曰是是者追字也考擊所致得毋門軌

之誤是馬力與貝此一語而年世久遠才一朝四九所能到意臨匠可喻所制急硬其誠不如誠明天下有敬而嚴於正管者註者不曉也

乘車多四馬謂兩服兩驂也詩大雅烝民之篇正義曰四馬皆兩服兩驂之名故及覩趙岐註謂兩馬是公馬非也行關公馬稱賦爲証然國馬公馬亦多無辨者古篇

臨鄉驛皆有都鄙所賦馬供往來之用謂之四馬以此爲民間所出馬也至公家乘車及鄉遂賦兵牽載任器則馬皆官給謂之公馬以爲總畜之公牧者也

故周禮牧人所掌皆稱國馬而驅夫趣馬又分公馬而鴛治之雖無大分別要之行城之馬則祇此兩等然則兩馬謂兩等馬耳

孟子受業子思之門人出史記列傳然閟秘書監王勃謂人是衛字漢書藝文志孟子十七篇名軻子思弟子則似親受業子思者即趙岐註亦然皆舉以詢座客多無識者惟王莽時堂辨之楊慎謂史記世家子思年六十二然考春秋孔子卒在周敬王四十一年而伯魚先孔子卒已三年矣向使子思生於伯魚所卒之年亦止當在威烈王三四年之間乃三遷志及

孟子所祇則孟子實生於烈王四年其與子思卒時已相去五十年之遠焉能受業乎又謂尊經子思然繆公即位在威烈王十九年則史記所云思年六十二者或是八十二之誤亦未可知若孟子則斷不能親受業也予謂史記漢書猶不足據況三遷諸志則後人攙遣又安可信乎祇以孟子本文計之梁惠王三十年齊威王來朝孟子游梁自當在二十年之後何則以本文有東收於齊長子死焉語也然孟子居梁不及二三年而惠王已卒襄王又立何則以本文有梁襄王語也乃實計其時梁惠即位之年距尊經即位之年亦不過四十零年卒年亦不過七十零年即梁惠卒年有王曰叟是也則受業子思或未可盡非者與左傳趙婁註尊老之稱曲禮六十曰耆七十曰老

子素講論學謂學宜躬行不宜講所宜講者獨經耳曾在通雨書院講曾子問章而不能續仁和錢丹厳僧沈照嗣亭擬續斯會而廑客雜辨大學因有大學講義一卷見別錄但當時亦有賸言可記者子問有經一章蓋孔子之言而曾子述之其傳十章則曾子之意而門人記之有據否

時嘉興陳自曾（作在坐起自古經文是經經有詩傳毛傳韓嬰傳是也書經有書傳伏生大傳是也詩
皆是兩書無有分別一聲作經傳者如易經有易傳
周氏傳京房傳是也春秋經有春秋傳三傳
是也周官經有周官傳李氏獻周官傳四篇是也自
仲長統不曉傳是註因有周禮之經與記禮之傳
語而朱子非不曉是兩書於大學孝經則作只一書
而分作經傳是經傳二字不過據仲長氏語而誤分
之者孔子之言曾子之意則概乎未有據也
王草堂（禮集亦曰往以爲大學孔氏之遺書必實有所
本故自元至今取士功令重以此書加之論語之上
及觀其著大學或問反曰孔子作大學別無左驗此
或是古昔先民之書則嘉靡矣若曾子之意自莫須
有天下無千百年以上之意而文公一人能知之者
至補格物簡謂竊取程子之意則定自不謬乃遍考
二程全書則皆有大學改本然皆無此意及觀其自
作大學序又曰間亦竊取已意補其闕喻然則果誰
意乎
格物照禮記大學只是度量本末以本文原云物有
本末格物者格此物也或云量度淺淺則張鵬門（于康云此處正須澄解否則俊知此妙自欺地位是誠意
矣雖禮記大學不分章節亦不分綱領條目必欲分
之則自天子至於庶人壹是皆以修身爲本其本亂
而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有
也此謂知本此謂知之至也直謂此一節釋格物致
知何不可也
錢井歲（曰大學只格物慶本末終始格物則慶度長短大綱亦慶也如此則前後一貫矣
度解止物乘人已亦不必該家國天下禮記曰成身
不過乎物仁人孝子仰人也人已兼至仰是不過謂至乎
物而不可離也此真物字格字之實據矣若先儒謂
物當作至物解物是人已即明德新民格物者謂向
離乎物而今至之也猶中庸言成已成物也亨曰如
此則格物二字明新已了更不必誠意脩身及齊治
平矣鄭康成訓格爲來遂有來物之解啓後儒嘗議
是有徒執一訓詁可解經者
次日客授札數千言大約謂格物是至物不當作量

人民該身心意知家國天下則不然譬則家國城郭也城郭有人民而謂城郭即人民可乎

時王百朋錫羅著懷在坐予出札詢之百朋曰客但得禮記二物字便矜爲絢據不知此係袞公問篇其所云物指言動言彼以言不過詢動不過則謂之不過而此云成身不過身仁人不過人其言難通見新民既是物則家國天下即民也民即物也乃又謂治此城郭予抑將齊治此家國中之人乎且六經物字不止袞公問也其義亦不止人已也物有虛指有實指如詩有物有則以質言易之陰物陽物以氣言國語神之見也不過其物又以敬言此虛指者也若實指事物則繫詞物以群分以受證言天生神物以著龜言大司馬鄉遂載物以旗章言儀禮鄉射禮物長如笥其間容物以射位言檀弓袞與其不當物也寧無袞以麻縷并數言何獨於家國天下而疑之若懷曰格訓量度此是李承箕斯及太史令胡母敬所定字詁不學者反以爲怪殊不知物字亦有訓量度者周禮典師氏以物地事毒秋昭十三年傳物土旁作之義使必就一經方儀禮既夕禮冢人物土旁作之義使必就一經

以雖一經則格物然何可栽讀便牾雖如此先仲氏舊論格物字不當一字作兩解假如他經物字雜出大學通山物字不當一字作兩傳納民牾物國語毛以不倫則離宗伯辨名物春秋兩表言有物而行有格尚書克勤小物則一經一義不得不一字一訓大學孝子訓六德之本孝子既不過以本乎物本末物則不得大司徒以鄉三物教萬民則今物大學之物哀公問仁人不過乎人也物有虛指有實指如止飾與大學全篇通貫乎向作大學乃又聚他物以釋格物則即本文一物字而前後異義豈可爲訓

問其音相合今俗鐫甚舒展說如止飾鐫於此其言曰大學在止至善而止以盡此至善故毋自欺則知止自欺是誠意是也誠意之反其旨功則全在如止善惡止以其惡不善故毋自欺是誠意之反好是好善惡是惡不善掩不善而著其善是誠意好好是好善惡惡是惡惡止得小人之爲不善閒居無所不至見君子而後厭然掩其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則誠意之謂也曾子釋之曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意

以得此善也然則誠意非他不過慎其好惡好惡非自欺以知此誨道盡德以止於至善是誠意之反自慊則得心之謂不能知善得善也君子之學自脩道盡德以止於

至善而已至於意誠則總以好惡二字順推到底如正心脩身之忿懥好樂脩身齊家之親愛賤惡治國平天下之反所好惡好民好惡民惡總以絜矩概之蓋天下之歸心於矩平矩以正絜矩以修矩以爲國合矩以爲一一言矩而上下前後左右舉是矣絜此而已絜至此而得至善不止知止矣故至善振明德新民而知止能得則振至善平天下三言得失一言再言明德之止至善新民之止至善得衆得國是也三言誠意之止至善忠信則驕泰者誠之反慎獨之反也即小人之閒居爲不善無所不至者也亦即無如何者也然則平天下道善之得背由於止至善能得之得是即一誠意而知止得止齊家治國平天下皆在其中謂非本乎故曰此謂知本

蕭山毛奇齡 初名甡字秋晴又名甦更名齡字大可 著

樊遲請學稼既非甘隱恬退即學稼何用之且用註經者大抵此不惟與圃人者此不曰註經者反之一似遲之鄙欲爲農夫子所答三上四民大旨全不相干明明言學稼而反以爲學爲圃人且厚誣古賢友聖人之言如后學稷稼教民稼穡思以稼穡治民者及觀包咸周註則直曰遲學稼事者稱小人尚書無逸篇知小人之依又組甲逆民間農人習處曰爰暨小人孟子曰用稼非奉養信則用大學稼則用小也古凡習稼事者稱小人高宗舉傅說於版築之間農人習處曰爰暨小人孟子曰用稼非奉養信不自知矣因以君民相感三大字即端教教而身之事與難從來稱名如是故子曰用稼非奉養信則用大學稼則用小也古凡習稼事者稱小人高宗舉傅說於版築之間農人習處曰爰暨小人孟子曰用稼非奉養信不自知矣因以君民相感三大字即端教教而身之事與難

學故教亦先學別藏大學九職一曰三農生九穀二曰園圃毓草木註園圃咸師所云場圃樹藝果蓏疏亦治民之事

孟懿子問孝子曰無違此明自己解者不明白是故曰有是哉噫德不孤必因命違言之復札曰孟孫善懿管在胡司寇宅作酒用脯令子解此免飲四座各醉而必不得已可住則當如伸乃可使南面韓愈文可以出而仕施少參講學湖西有答問子何以可使潛雕開仕少參曰子焉能使開仕但可住此虛詞也曰不然明有此明自己從親之自衛且子進也而可乎寔無以應少參乃請子曰此實使仕也其使字與子路使子羔爲費宰文例進同蓋夫子爲司寇門人多使仕者其家

聘禮執主入門鞠躬焉及享獻氣爲盈容私覿愉愉下階發氣怡焉語則此若言故無違非不違乎理非非不違

孔安國註怡怡自舒氣不比

禮人之幹也無禮無以立我死必賜能與何忌于孔子也今懿子適其所云何忌仰懿子也今懿子適著者則原思子羔再有季路樊遲之不敬父臣不敬父攻明明指出者覺有未若子游仕武城子夏仕莒父子賤仕單父仲弓仕季氏宰未知爲夫子所使與否至于漆雕開之使仕而不仕與閔子騫之使仕而不仕則皆在此時雖子騫力辭費宰然仍爲大子宰要終從政與子開之始終不仕稍不同然要其使仕則一也集註解論語意忘及之殊不知夫子使開與子路使羔明下兩使字是

夫子之爲司寇宰原思爲宰包咸註孔子作司寇使子不順乎親謂不違與幾諫章文敬不違同卽順也中庸順乎親義故無違非不違乎理非非不違卽順親若曰不違禮則不違卽是順也如此則上下通貫前後一轍矣子曰然

蕭等費以鎮叛亂此在夫子子路實實有使仕之實使蕭非勞舉也不然無仕而使仕譬諸無食而使食欲其不謀食得乎

公山弗擾以費畔召子欲往子路不悅何一謬至此及讀孔安國註知前儒原未嘗誤而集註誤者孔註共執桓子雖策書不載然虎因桓子而逐仲梁懷實弗擾使之則以費宰而謀執君上卽是畔且適在夫子本仕之前因註曰執桓子而召孔子原可通也至朱氏改而召孔子爲據邑以畔夫然後以五年之事移之十二年之間春秋論語兩不相通而經義晦矣施愚山曾以札問予答之頗悉其錄

子華使齊集註謂爲子出使則冉子請粟便自難通夫子弟設教閭門通無食來焉得有餼廩粟可待須給且其請出入量多冉可以之皆也漢世學官有都養弟子然祇主饔飧不主財用想夫子當時未必有此然且文飾曰給所屬而適于齊則正大子之使卑也按十斛者吾不知天下學人何以各安之而不一儘也按時無公山共事也若據邑以畔則在定十二年夫子爲司寇時使子路隨費而公山以費人畔夫子方造脩大夫下臺陋伐親定其亂而謂夫子被召子路不悅何一謬至此及讀孔安國註知前儒原未嘗誤而集註誤者孔註共執桓子雖策書不載然虎因桓子而逐仲梁懷實弗擾使之則以費宰而謀執君上卽是畔且適在夫子本仕之前因註曰執桓子而召孔子原可通也至朱氏改而召孔子爲據邑以畔夫然後以五年之事移之十二年之間春秋論語兩不相通而經義晦矣施愚山曾以札問予答之頗悉其錄

子華使齊集註謂爲子出使則冉子請粟便自難通夫子弟設教閭門通無食來焉得有餼廩粟可待須給且其請出入量多冉可以之皆也漢世學官有都養弟子然祇主饔飧不主財用想夫子當時未必有此然且文飾曰給所屬而適于齊則正大子之使卑也按十斛者吾不知天下學人何以各安之而不一儘也按時無公山共事也若據邑以畔則在定十二年夫子爲司寇時使子路隨費而公山以費人畔夫子方造脩大夫下臺陋伐親定其亂而謂夫子被召子路不悅何一謬至此及讀孔安國註知前儒原未嘗誤而集註誤者孔註共執桓子雖策書不載然虎因桓

必有此然且文飾曰給所屬而適于齊則正大子之使卑也按十斛者吾不知天下學人何以各安之而不一儘也按時無公山共事也若據邑以畔則在定十二年夫子爲司寇時使子路隨費而公山以費人畔夫子方造脩大夫下臺陋伐親定其亂而謂夫子被召子路不悅何一謬至此及讀孔安國註知前儒原未嘗誤而集註誤者孔註共執桓子雖策書不載然虎因桓子而逐仲梁懷實弗擾使之則以費宰而謀執君上卽是畔且適在夫子本仕之前因註曰執桓子而召孔子原可通也至朱氏改而召孔子爲據邑以畔夫然後以五年之事移之十二年之間春秋論語兩不相通而經義晦矣施愚山曾以札問予答之頗悉其錄

子華使齊集註謂爲子出使則冉子請粟便自難通夫子弟設教閭門通無食來焉得有餼廩粟可待須給且其請出入量多冉可以之皆也漢世學官有都養弟子然祇主饔飧不主財用想夫子當時未

必有此然且文飾曰給所屬而適于齊則正大子之使卑也按十斛者吾不知天下學人何以各安之而不一儘也按時無公山共事也若據邑以畔則在定十二年夫子爲司寇時使子路隨費而公山以費人畔夫子方造脩大夫下臺陋伐親定其亂而謂夫子被召子路不悅何一謬至此及讀孔安國註知前儒原未嘗誤而集註誤者孔註共執桓子雖策書不載然虎因桓

解經最忌添出深出則友竄聖經而曲就已說古所稱抄訓有明戒矣且經有添字而反不通者如司馬牛問仁意爲之難言之得無說原自了了且此難字正與仁者先難可以爲仁字連看添曰必存心故行事難故言不安斂則以難行事難行之故使兩句祇以難行難言之故而解者必添一層忽改而作四句兩句爲字作行事解已屬多事況添出之字又與本文兩句不類且存心釋難行之難一句題學使試心雖山童子滿場千餘卷似爲仁又似爲事既似存心又似行事既似致爲之難又似爲難行事難矣且本文兩句祇以難行難言之故而解者必添一層忽改而作四句兩句爲字作行事解已屬多事況添出之字又與本文兩句不類且存心釋難行之難一句題學使試心雖山童子滿場千餘卷似爲仁又似爲事既似致爲之難又似爲難行事難矣且本文兩句祇以難行難言之故而解者必添一層忽改而作四句兩句爲字作行事解已屬多事況添出

以爲事應存心又當以存心起言亦心耶紐繩存雅
繆轉欲非一字之通難矣哉乎何至此
往嘗聽講經之際於斯爲盛二句謂唐虞才盛
商于周終于有虞二句然後可接蝦大憤憒天下有聖賢
措劃如是闕落二句然後可接不下必須添降而夏
能遠意
必需在倫者添辟佛語而後
包咸註直指爲賢堯舜之事謂以存心之道難矣
聖帝明王分天下一
德乎此其前後一
揆也經本欲贊周至德而以才盛起之謂
有如是才而猶不用以治亂至武王始有之非至
不如一周此正解也於斯爲盛猶曰於斯爲美於今
爲烈言今盛且正烈也若曰盛于周則不特句例不合
必添出入字而後可接下句于文例亦不合且世有
五賢聖于數者乎是數亦不介見先聖後聖並無
低伸孟子定十字數盛于周此解也於斯爲盛猶曰
隨以太公望散宜生作文王孔子見知之統既以禹與皐陶作堯湯見知之統
作聖散諸大聖而忽與禹稷皐陶較升降分優劣者周
此真小人之度與論語宜言之大言又大不介何必

如此
子路問問斯行諸若是各問文
論問他人之理直謂見今賢
曾皆離曰文見但無長幼之序
包咸註直指爲賢堯舜之事謂以存心之道難
同言如友朋急難紳帶賢卑先後能達意
儘可略言子路使子羔宰費此亦在子路
夫子且猶有多與之思此由求兩人明明見諸實事
者特舉註引張氏指然耳集註引張氏
一理字以養言且曰恐傷于養似有
淹一串翻覆見意故舊儒謂唐虞兩代
以養言且曰恐傷于養似有欲費周至德而以才盛起之謂
文質也必添出文之不可去猶質之不可獨存也
宜脩文也必添出質之不可偏去也
且文必添出若欲盡去其文而僅存其質然後接下
句則何如脩飾若然則文質何異虎豹犬羊無辨
矣哉曰寒是

則曰太王有翦商之志而伯不從再則曰泰伯是以朝諸侯有天下商業未衰之際太王方興徒不暇而謂可翦商淮太王必無此事心以公季文王二世力積前緒猶不能棄紂而謂泰伯棄天下不取在泰伯亦必無此妄念此所謂誣古人之言必使太王商臣戎欲遵商制傳及之法之是奪之又奪之也太王因長次以及于季而我乃去國以使之取商天下而我乃去國以使之得天下欲封伯後亦曲求其以讓國爲讓商者非通人論也

堯文身而乃以此爲伯事雖其誤委而始得之彼時焉得有史記然罣是斷

讓何以通焉見六經不可滅也本欲証讓商而無據乃取經証經曰太王有翦商之志而泰伯不從太王遂欲傳位于季子一是脅須文一是脅岐之陽實始翦商翦滅也謂後之滅商始于岐也非謂太王之志也太王不能滅商也春秋傳僖五年冬之命曰泰伯不從順也如定九年從祀先公之從謂順耶穆之也工史以昭穆定世次而伯且去國以要昭穆謂之不從非不從父命也太王不曾命翦商也本欲解論語而乃併毛詩春秋而證從而誤解之可乎且春秋

傳堤記曰太王欲傳位于季伯不從再則曰泰伯是以朝諸侯有天下商業未衰之際太王方興徒不暇而謂可翦商淮太王必無此伴心以公季文王二世力積前緒猶不能棄紂而謂泰伯棄天下不取在泰伯亦必無此妄念此所謂誣古人之言

堯文身而乃以此爲伯事雖其誤委而始得之彼時焉得有史記然罣是斷

江漢以濯秋陽以暴貝是極高大子道大德盛難以形容縱欲摩擬彷彿即足爲潔白之萬一不可盡非以此喻其道比其德也大凡潔白者無可擬議之極者不容雷潔白之累此如濯之至以指抵介一毫不是絕詣豈爲物汚非如釋氏之自業黑業白即是善也孟子浴

爲仁不富二語所始

公羊傳多于什一大桀小桀少于什一大貉大貊則

似反從孟子語槩入之者

襄公以年饑問有若此是夫子爲可徵後魯什頗重

復爲井故特來詢若耶不知此經濟也夫公

行徵法百一徵法其實一也

所患者用不足也由于賦而井田之法有貢有助

徹則通出乎貢助之間蓋貢即是秔助即是籍故周

法通出乎貢助並無有通力合作計畝均分諸說

此是宋儒杜撰徹法並無考據大抵鄉遂用秔法都

鄙用助法總是什一雖什一亦不等如載師稍近郊

什一遠郊二十而三園廛二十而一漆林二十而五

然實以什一爲斷自舜宣秔亦又秔其一

則什二焉公所云二吾猶不足是也但其所秔亦

是貢不是秔諸縣都皆力而耕力無可秔

是以秔雖有九等由所謂井牧無幾若用出于賦賦有九等

及都鄙山澤通爲時用所自出如祭

紼逢都鄙俱有常賦而一經秔亦以後則國既橫征

野多逸民輸緜貢反有薄不足也故有子之言謂有

嗇不足而九賦所入自無憂闕矣以此徹法都

其餘秔而九賦所入自無憂闕矣以此徹法都

悟也其後公食以加賦重斂收實賦者而惜公之不早

所謂因時補救非虛秔名返

有則變焉有式存方合諸說以

是加秔之作秋哀十二年春用

如之作秋哀公用田賦是加賦其賦以通暖鄙何患乎

足在徹法都鄙由一而三所賦祇由馬一匹牛三

頭而今又之再由馬一匹牛三頭此不特秔有二

賦亦有二論語盍徹之言與春秋田賦之書兩相表

裏善讀者思之

徹法在春秋三傳皆云什一而籍又云殺由不過藉

助法後視周禮匠人註引孟子請野九一而助

國中什一使自賦語謂是徹法則尤爲可信以徹者

通也若通力合作人字則是註一而籍又云殺由不過藉

人節先自不通乃與上此說亦宜畫一而予請野九一而助

註文云周之徹法周制班爵上農夫食九

證謂周都鄙用助法而前後兩說遂使此語至今

無貿解也不可嗟

鄉遂既用貢則雖有公田而亦若無有故曰惟助有之今貢助並行則不止惟助而猶惓惓于此者以爲莫善于助也是周雖用徹亦即助也三傳俱名徹爲徹者此也

周禮夫三爲井此雖井而不公者以一井有九夫也詩曰南東其畝舜耕歷山歷山東其畝則井井一縱一衡此即阡陌之製非古車馬無分章其見于疏義者則概以子曰爲限如

子曰射有似乎君子則合信子之道譬如行遠必自

邇子曰吾說夏禮則杞不足徵也吾學殷禮則有宋存焉吾說周禮則今用之吾從周

嗜泰人之炙無以異于嗜音炙夫物則亦有然者也

據集註謂食色性也此告子所曉故以嗜食喻之則是性外非仁內也何以解之

冬日則飲湯夏日則飲水與嗜泰人之炙二句相反

集註曰冬則飲湯夏則飲水與嗜泰人之炙無異之意固無理且使難者曰冬則飲湯夏則飲水與嗜泰人之炙二句相反

嘗以二者問先仲氏先仲氏一曰敬長無人我以長

在人耳今嗜炙亦無人我此非人也物也且其無人我而必長人者只長在外其實仍是我而惟外是愛此非長在外也

夫嗜食甘飲者愛也愛亦在外矣

一曰只在位而易其敬猶之只在時而易其飲也

論語子畏于匡並不註匡在何地考尊原有匡邑但此時夫子去可疑出走至匡衰八年始反魯其非魯邑可知矣若莊子謂是宋地則宋無匡邑且未有一過宋而相隨匡人遭兩難者或據史記謂必當是衛邑然齊說謂陽虎曾暴匡人而夫子貌與虎類因有此難則陽虎不得暴衛邑此真風馬不及之事且考之春秋傳亦不合則在夫子生平一大事而舉世不識豈不可嘆

按春秋傳公侵鄭取匡在定公六年是時季氏雖在

皆山自陽虎是虎實帥師嘗侵鄭時匡本鄭邑必欲爲昔伐取以稽賊而入之虎之暴匡以是也至十五年夫子過匡適顏剋爲僕匡城適缺虎與僕類剋就其中可據者惜漢後攙者皆不考也

世家孔子過匡顏刻爲僕以其策指之曰昔吾入此由缺也今指匡缺策指匡缺匡從此入此即圍師入城之事

至于論語子在陳君子之阨于陳蔡之間在舊註今註皆置不論

子在陳絕糧從者皆病子路慍見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣

曰君子固窮此言固窮之節非謂窮人止之防反乎衛是時南子適衛第一次也及去衛將適陳過匡匡人以前日之暴圍之甚急孔子使子路執干而舞子路入見曰夫子何如孔子曰由來前吾語汝君子固窮小人窮斯濫今汝不學而欲求通耶子路出孔子使子路反見曰由來前吾語汝知德者鮮矣久矣由之不得意也子曰由來汝以知者教人必使人無蔽以仁者愛人必使人無怨以智者自治必使人無惑以勇者勝物必使人無懼以廉者律己必使人無貪以直者處事必使人無曲以寬者容衆必使人無爭以敬者持己必使人無侮以恭者接物必使人無失以信者交友必使人無欺以慈者使下必使人無離以孝者事親必使人無逆以忠者事君必使人無二以貞者自守必使人無淫以和者治家必使人無乖以節者制用必使人無乏以義者行事必使人無苟以禮者動作必使人無亂以樂者移風必使人無怨以文者博古必使人無滯以武者治軍必使人無敵以公者臨衆必使人無偏以正者治國必使人無邪以中者治身必使人無過以時者動靜必使人無悔以權者應變必使人無窮以神者通幽必使人無測以化者順俗必使人無逆以道者體物必使人無虛以德者懷遠必使人無違

皆在此時此衰之六年爲適陳之第三次適蔡之第一次也論此衰友衛與出公周旋終始公養之仕皆在此時此衰之七年後爲所謂子衛孝公公養之仕皆在此時此衰之七年後爲適衛子之轍跡終焉凡以經註經必藉其補救以正闕失豈僅一一詳吹索可者一概歸諸賢所言必孝弟子夏賢賢以後乘聖賢所言必本欲衛經使由集註子諸賢所言必孝弟子夏賢賢以後乘聖賢所言必本欲衛經使據此應予前可據者然不忠之亂非一朝一夕所可據者然不忠之亂非一朝一夕所可據此應予前可據者然不忠之亂非一朝一夕所可據此應予前可據者然不忠之亂非一朝一夕所可據此應予前

子與門人雖與心乃謂一貫之道僅已推己之以
及物之謂忠曾有繫毫見道者而肯作如是語乎且論
大學一生只此忠恕論語二十篇教人只此忠恕即
為一貫書亦只此忠恕也大學以明德新
民為一貫之中庸以成己成物為一貫之
道不遠以綰統之然且思恕二字要
下百萬物非恕不為功大學以藏恕
絜矩以論語
忠恕曾子公三物曾有異同乎

忠字上有為人謀而不忠字信字上有與朋友交而不
信字上有傳不習字上有與朋友交而不信字上有
知為人謀可刪本文中不列五
事而單存二字以立說者不
盡一貫之道也知平誠意而貫之在忠恕貫物大端而世不識也蓋聖
賢一貫只在誠意而誠意之首功則全以忠恕二字要
終身行之耳是忠恕子貢曾子是忠恕子貢只是
一箇是恕字不欲無加是子貢行
之箇是恕字不欲勿施仁及邪家孟子之反身強恕極境推
欲勿施仁及邪家孟子之反身強恕
後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
萬物皆備先聖後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
之萬物皆備先聖後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
推施濟衆亦以仁聖為子貢強恕極境推施濟衆亦以仁聖為子貢強恕極境
物與曲成各正在下學者均有之是明
成物內聖外王天道人道無有二而
又曰與忠恕違道不遠以綰統之然且忠恕二字要
不同則非一貫矣故其說曰忠恕違道不遠以綰統之然且忠恕二字要
子貢特門外漢與
曾子三省似曾子切實但舉忠信二字為學之本明德親民無非一貫千頭萬緒絕流斷港矣蓋一貫與
曾子三省似曾子切實但舉忠信二字為學之本明德親民無非一貫千頭萬緒絕流斷港矣蓋一貫與

盡心盡知不分知字上有為人謀可刪本文中不列五
知心則知無解心無容知字信字上有與朋友交而不
亦無解心無容知字信字上有與朋友交而不
也即孟子亦有盡心知性語
非知也即孟子亦有盡心知性語
知心則作何盡法以天下事理須有實際試驗盡心力而為之
所能盡也若謂我能盡其心本虛靈之量則兒成知覺非我
知心則作何盡法以天下事理須有實際試驗盡心力而為之
知心為耳矣盡心知性道無知心之語
曾有云知心者天地萬物一體之仁也
曾有云知心者天地萬物一體之仁也
從來聖賢論心即理
大抵盡性中庸能盡其性語
實際非知覺不特大學無此說凡物
實際非知覺不特大學無此說凡物
格物而意不自安乃欲
格物心為知至知天為
格物心為知至知天為
盡心盡知不分知字上有為人謀可刪本文中不列五
知為人謀可刪本文中不列五
事而單存二字以立說者不
貫物大端而世不識也蓋聖
賢一貫只在誠意而誠意之首功則全以忠恕二字要
平誠意而貫之在忠恕貫物大端而世不識也蓋聖
終身行之耳是忠恕子貢曾子是忠恕子貢只是
一箇是恕字不欲無加是子貢行
之箇是恕字不欲勿施仁及邪家孟子之反身強恕極境推
欲勿施仁及邪家孟子之反身強恕極境推
後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
萬物皆備先聖後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
之萬物皆備先聖後聖其揆一也蓋聖賢無獨善其身
推施濟衆亦以仁聖為子貢強恕極境推施濟衆亦以仁聖為子貢強恕極境
物與曲成各正在下學者均有之是明
成物內聖外王天道人道無有二而
又曰與忠恕違道不遠以綰統之然且忠恕二字要
不同則非一貫千頭萬緒絕流斷港矣蓋一貫與
曾子三省似曾子切實但舉忠信二字為學之本明德親民無非一貫千頭萬緒絕流斷港矣蓋一貫與
子貢特門外漢與
曾子三省似曾子切實但舉忠信二字為學之本明德親民無非一貫千頭萬緒絕流斷港矣蓋一貫與

盡心節是兒成第一等人存心節次之妖壽阨次之生而知之聖人也次如或生而知之三層次如或生而知之三層如有博施濟衆堯舜猶病之者兩頭三層如有博施濟衆堯舜猶病之者一脚一層一脚一層一層一脚一層一脚一層一層一脚一層一脚一層一層

四書賸言補口
卷一
論語三十五條
中庸廿條
卷二
論語七條
中庸九條
大學七條
孟子十七條
大學五條
孟子十一條
四書賸言補序曰

四書賸言補　一

蕭山毛奇齡字老晴
江發岷源
朱捷麗田
較

四書賸言者西河先生記經錄也先生歸田後日與人說經而學人多不在側解司錄者凡雜記問辨詰自以紙片零散投篋而亡缺不少嘗讀大來泰占氏輯四書賸言卷與後二卷如出兩手及前之則前卷爲盛稱陽王肯朋蕭君所輯而後卷則先生之子逃齋爲政雖同出紙片而補發所聞各有記臆且亦陸續成此書不能一輯予侍坐最後提命亦甚疎忽亦曾錄數則其見之賸言與經問者尚十餘其一條輒作補遺附經集後王草堂嘗云朱子補大學明言取程子之意而程子改本無其文及作大學序則又云竊附己意補其闕略則又非程子之意此補背原文而非私說而又不參以己意應同學觀之可見蕭云大來識人不知而不慍舊解謂凡人不知學君子不怨集註也學未有不兼教者蓋學者不用其說不知此即教也

敎也說命惟敎學
學之法其最要者
後語之品之而不
愠之明証也所謂
者敎人之書也

人而心通之謂也湖人楊聰甚曰如是則佛家所謂
妙明覺性從聲聞邊入者非儒學也曰然則佛家書
以字爲聖字何解曰字必不若六經解字
之妥洪範曰思曰睿睿作聖專以心言以心及物
之謂聖與聰曰聰聰作謀之專屬耳者正當分別焉
得相混予揮而是之今若聖與仁予亦以六經解之
鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者也
聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之
仁也則內聖外王總以仁及萬物爲言聖仁者明德
而新民成已而成物者也體所云天子之宜也鄉仁
而左聖正以是也然則學不帙教不倦亦學爲聖仁
教爲聖仁以心受物而道乎性之奧矣子曰爲

人而心通之謂也湖人楊聰甚曰如是則佛家所謂
妙明覺性從聲聞邊入者非儒學也曰然則佛家書
以字爲聖字何解曰字必不若六經解字
之妥洪範曰思曰睿睿作聖專以心言以心及物
之謂聖與聰曰聰聰作謀之專屬耳者正當分別焉
得相混予揮而是之今若聖與仁予亦以六經解之
鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者也
聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之
仁也則內聖外王總以仁及萬物爲言聖仁者明德
而新民成已而成物者也體所云天子之宜也鄉仁
而左聖正以是也然則學不帙教不倦亦學爲聖仁
教爲聖仁以心受物而道乎性之奧矣子曰爲

人而心通之謂也湖人楊聰甚曰如是則佛家所謂
妙明覺性從聲聞邊入者非儒學也曰然則佛家書
以字爲聖字何解曰字必不若六經解字
之妥洪範曰思曰睿睿作聖專以心言以心及物
之謂聖與聰曰聰聰作謀之專屬耳者正當分別焉
得相混予揮而是之今若聖與仁予亦以六經解之
鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者也
聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之
仁也則內聖外王總以仁及萬物爲言聖仁者明德
而新民成已而成物者也體所云天子之宜也鄉仁
而左聖正以是也然則學不帙教不倦亦學爲聖仁
教爲聖仁以心受物而道乎性之奧矣子曰爲

人而心通之謂也湖人楊聰甚曰如是則佛家所謂
妙明覺性從聲聞邊入者非儒學也曰然則佛家書
以字爲聖字何解曰字必不若六經解字
之妥洪範曰思曰睿睿作聖專以心言以心及物
之謂聖與聰曰聰聰作謀之專屬耳者正當分別焉
得相混予揮而是之今若聖與仁予亦以六經解之
鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者也
聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之
仁也則內聖外王總以仁及萬物爲言聖仁者明德
而新民成已而成物者也體所云天子之宜也鄉仁
而左聖正以是也然則學不帙教不倦亦學爲聖仁
教爲聖仁以心受物而道乎性之奧矣子曰爲

人而心通之謂也湖人楊聰甚曰如是則佛家所謂
妙明覺性從聲聞邊入者非儒學也曰然則佛家書
以字爲聖字何解曰字必不若六經解字
之妥洪範曰思曰睿睿作聖專以心言以心及物
之謂聖與聰曰聰聰作謀之專屬耳者正當分別焉
得相混予揮而是之今若聖與仁予亦以六經解之
鄉飲酒義曰東方者春春之爲言蠢也產萬物者也
聖也南方者夏夏之爲言假也假者大也養而大之
仁也則內聖外王總以仁及萬物爲言聖仁者明德
而新民成已而成物者也體所云天子之宜也鄉仁
而左聖正以是也然則學不帙教不倦亦學爲聖仁
教爲聖仁以心受物而道乎性之奧矣子曰爲

博施濟衆子貢以爲仁人之事而
事亦謂仁與聖皆推心之恕以長
一體者蓋皆爲養之本故以聖當
仁亦無兩事所謂一貫在忠恕如此而
已

反以仁當之六經解聖仁無兩義人之學聖仁教聖
蓋有不如而作之者我無是也衆註云孔子自言未
嘗妄作蓋亦謙詞不可解夫自言不妄作則非謙矣
而反曰謙寔夫子原妄作耶

多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也衆註
六經本能實如其理則仍妄
作妄寔夫子果妄作耶
此二條係陳白沙語入四書索解與

理而安作也乃擇善多識而猶未實如其理則仍妄
作妄寔夫子果妄作耶
此二條係陳白沙語入四書索解與

祭于其所當後迎尸而祭于奧此語不知出自何書
據云祭于所謂戶祭戶所寔祭寔于奧指北壁言耳
室中面不設祭惟親喪廟之後返主于寢則祭在
家不行祭將得祭于其所至于奧此是凶禮若五祀
皆先設主而
與其婿于奧寧婿于寔衆註凡祭
非舉門舉中

不如是何室之奧據集註奧有常尊又其笮門人謂
即居室之奧則直指正室即禮家所云適室者與門
室竈室不同若然則家居正室皆可行祭大無禮矣
禮惟廟室之奧可以行祭若家之正室則以北爲上
陽厭陰厭皆得于主人主婦寢處地也天下無男女
之則主人主婦西南就奧行祭若家之正室西南正
所而可迎尸入祭者

大來曰周官宮室不可祭不知此宮字是宮城之宮
何得家室不可祭不知此宮字合朝廟一區爲言如
尚書大傳所云九里之城三里之

宮者凡在外神非室神右社皆在其內故曰祭宮中
外神可祭王宮乎

按五祀一句是要証引逸中霤禮文開首便云五祀
此一節是証于此不識而尚欲言禮難矣然而又各
設主迎尸皆在廟門外之左楹祭行在廟門外之西
室戶西祭中霤在廟門之東祭門在廟門外之左楹
祭行在廟門外之西主在廟室牖下祭竈設主在廟
門之北尊之奧以與設主之室戶室牖間祭井設主
于迎尸則祭戶祭中霤皆迎尸而祭于廟門之內祭
井在奧主人汲婦人汲主婦設饌于奧婦人薦饌于
室主婦入于房主人入于室祭于奧祭竈在竈之前
祭門在門之東祭行在門之中霤設主在廟門之外
主在廟室牖下祭竈設主在廟門之北尊之奧以與
設主之室戶室牖間祭井設主在廟門之內祭中霤
皆迎尸而祭于廟門之外祭行在廟門之外祭門在
門之東祭竈在竈之前祭井在奧主人汲婦人薦饌
于奧主婦入于房主人入于室祭于奧

大來曰奧有常尊則祭不全尊奧必在奧之故故宋儒以
室制則由門而堂而室祭事當之實則祭事當之實
室祖此地爲無上耳

禮器婦柴于奧奧字是爨字之誤爨竈似乎祭
竈所灰不如正在門外者此地爲無上耳

祭祖廟時在竈前門外之東所謂鬼饗庖湢爨
竈門之北祀竈禮也大抵

如此

若其可顛柴處則未免杜撰矣

但不知誰爲之按淮南子曰黎卽祝融亦祀爲竈神古周禮竈在東首有竈陘是也竈門外不正

大來曰禮注廟門東首有竈陘是也竈上棲子坎所以安鼎鑊者朱子疑是家竈謂陘卽竈門外不正

其說者謂竈下厮養皆可推類則周人祭屋社稷意

推薄猶然使刑官爲尸未有厮養可汚褻者周禮羣

祭以墓人爲尸亦周官也

大來曰鄭康成謂祝融不宜作竈神亦非也按郊特牲家主中霤而國主社春秋証在家爲中霤在野卽爲社以爲中霤神卽社神所謂顓頊之子后土氏也后土可爲中霤神而祝融不可爲竈神便無是理

又曰祭五祀用特牲是一牲卽禮器之牲羊小司徒所云小祭祀用特牛非也設

供羊牲者孔疏謂用特牛非也設

王用酼肉喬稷迎尸用鼎俎然所謂鼎俎與肉皆

羊牲耳

孟子不道桓文之事然孟子刑罰薄稅斂規矩之正方圓也齊侯修之也雖有巧目利手不如規矩之正也雖有多聚管子如貧聚毋擾農適子毋監奚以爲妻使我者百一鐘孤幼不刑澤梁時縱罔罟以養人者也以善勝人者未有能服人者也以善養人未有不勝

王子尊晉公謂晏子吾欲觀于轉附朝儛一節則全

隋何妥傳且夫子有云不讀詩無以言不讀禮無以立隋書煬帝紀宜思天子之事上承天休下順人望足孰與不足前無恒不可以作巫醫鄭康成謂巫醫不能治無恒之人醫則巫醫所不加也尚書乃建立卜筮人非謂此人不可作巫醫以治此人非謂此人不可加醫藥所不及故云終若謂此人作易作者周禮司巫司醫皆是上大夫易處特領二字推之以至其鄭重且並非賤役如集註所云何得不占而已矣鄭氏亦謂無恒所云不占而興巫之羞羞是惡義終不治前同羞戎承之羞羞是惡義終以無恒擬之故不占而已矣鄭氏亦謂無恒之人不可以作巫醫也作者之人謂醫也作巫醫則巫醫不可加醫藥所不及故云終若謂此人作易作者周禮司巫司醫皆是上大夫易處特領二字推之以至其鄭重且並非賤役如集註所云何得

愛之與敬方懼不足何有過惰慢即此已過安得
爲天下僇矣之僻不是所惡惡人所好爲仁人所
自解耳唐石經國子作過五字皆是放流一種安得引例有識者
大來曰譬是譬解正義杜撰又解如謂僻是下章僻則彼是乖僻頗僻好人
成解譬字謂適彼而以心度之修身之譬也
失一似從家面譬身是以義曰此特鄭康
晦要其說必前漢師承是反覩之非順推之故此義已得
同時陸子靜便有辟爲此作別解其終得
卷四書纂言補 十

又可知耳

又曰曲禮愛而知其惡二句相合然彼從假思邊說與此爲能譬意亦其
可作據

祭統所不安于上則不以使下所惡於下則不以事上非諸人行諸已非教之道也

爲信好學守死善道正義謂此勸人守道以爲有益非本義矣益爲信好學也謂原于信好學善道
是但多一道字尚書人之有爲有守只守已是若極
守道則又犯善道道字非信學也謂原于信好學善道
好學非信學也謂原于信好學善道
皆成此一字爲信好學守死善道之一字爲信

孟子五畝之宅集註二畝半在田二畝半在邑此二句在三禮並無其文即漢晉唐儒亦並無成說此據東漢趙岐孟子註而括其文者然趙註難明應必有誤而集註但得其半便直此說甚不可解

趙註蹙井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半則已五畝矣此故爲在蹙據云蹙井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半何解宋人說經檢忽略此一句竟以此二畝半爲城邑之居各二畝半之中遂曰田間二畝半田間之

好學問也守死苑也謂守而至于死也厚
于誠信且好學問而于以勵其守雖至死不變而背
善于道則下文非乎故下文皆言有守而善道之事
大來曰下文危邦不入亂邦不居有道見無道隱
有道無道皆不徒寂皆守也則信學善道祖成一
遠宗曰吉但無庸從弊背半此
集註俱不曾解得

此則又那信道而專以學守道四字排比人人大將至
集註所襲文也乃又曰苑置不問且以邑居爲城邑之
據以此二畝半之中遂曰田間

援汲食貨志云在野
曰廬則廬井者井間之廬也故
曰在田夫野曰邑則邑居者邑里之居也故曰
在邑謂雅里邑也鄭成爾里居與趙証爾邑居雖
皆通井二畝半在公田一夫受
田百畝又受公田十畝一夫凡
受田一百一十畝餘二畝半為廬舍二畝半
不然
廬舍何休云一夫
之二故半以國城當之則大謬
大汞曰農民無冬月入保國城之甲春秋
若冬月之保則當在縣稍都甸之外所云守封疆
者若在國城則環國門之外合遠郊近郊大都小
都之地而盡棄之矣
邑猶越絕保樓會稽之保故公羊傳曰郎近邑也
廬弓有公叔禺人遇負杖入保者謂戰敗入守城
邑猶越絕保樓會稽之保故公羊傳曰郎近邑也
又曰見國門之外合遠郊近郊大都小
甸各有脅師長正大夫宰士屋布基列與農民井
里互相授制使農民冬月俱入國城則凡此上地
諸官但置何所

忠春令民畢出在野
里為詩如四井為邑則必邑中有里居之地故其居名里居
脅鄰長各坐于里門朝出夕入共相驗視若出入
過五里之城將越九十五里
又曰凡百里之國約有萬井五里之城則止二十
府市廛國宅而欲實之以萬井八萬家之里居此
大無理之事也
脅讀管子內政曰四民勿使雜處處工就官府處商
就市井處農就田野而農工商皆已農不與焉則二畝半在邑只在井邑與國
邑無異故能古王畫地制邑都邑類凡所屬井地皆可置宅然且諸井邑中
亦惟無城者可處農民所稱都鄙邑廓邑所稱都
者若在國城則環國門之外合遠郊近郊大都小
都之地而盡棄之矣
又曰見國門之外設官治事凡州閭族黨井邑丘
甸各有脅師長正大夫宰士屋布基列與農民井
里互相授制使農民冬月俱入國城則凡此上地
諸邑有城者亦置里居事未
然而趙邠卿漢人乃無端有冬入保城之說或係衍
文或有脫簡且或原有師承如周禮夫一廛鄭康成
所謂城邑之居者與或
諸官但置何所

可知若在國城則屈
二十而一之文鄭司農註云國宅國城中宅也而鄭
康成即云國宅者凡官所治者又名國廛與園宅園廛
農民園廛涵當之官吏之國宅乎則此二畝半當云
農民所居者正相分別安可以
在井邑不問有城與無城並得入保章昭謂都城無
農民則都城是有城之邑固屬太歲若謂在國中則
范唐之其集註但據趙註在邑一句而于保城句並
不辨及亦疎舛也
不知而作包咸註謂
春秋儒者好著篇籍以爲作者
稱述雲多過其實蓋有不知而作之者我無是也則
作文也然漢人多作是解觀漢書朱雲傳贊有云世
直指作文矣
梅福傳贊爲仁由己再入太府清則濯纓何遠之有
此組織論孟成文然亦以何遠之有爲反經行權與
國王解語同
獲罪于天集註解作
大旻宋儒拘滯總過執理字實有不必然者竟何于
中庸性字亦解作理命之謂理自然頭頭是天每
與理相反使解孟子門者之云則將正何落故曰理也同論

了有如必曰笑而謝之矣
今樂錄載樂有大壯大觀
隋書樂志又曰大觀者觀天之神道而四時不忒是
天原有神有道故先儒解
雲漢神祇祖考神與寵解
何皆謂指荐荐之天南齊書所載又有雜詞云獲罪于天亦門援天道以
天北徙剪方墟墓不扃趙若流光可云獲罪于理徙
剪方乎
晉書祖逖爲豫州刺史克
已務施不啻貴產言務刻
已以惠人也
不以六律不能正五音往
六律六呂是十二個管與樂無涉漢後無此物而五
音不絕何云不能正五音
五聲必藉十二辰之管以寄之故虞書曰律和聲
二管以合之然且用一律而
一變高聲其十二聲蓋五聲原有十二聲而後濁
五聲俱轉成調調造十二
管可合宮可合商可合角徵
羽合聲曰不
晉書祖逖爲豫州刺史克已務施不啻貴產言務刻
已以惠人也
不以六律不能正五音往
六律六呂是十二個管與樂無涉漢後無此物而五
音不絕何云不能正五音
五聲必藉十二辰之管以寄之故虞書曰律和聲
二管以合之然且用一律而
一變高聲其十二聲蓋五聲原有十二聲而後濁
五聲俱轉成調調造十二
管可合宮可合商可合角徵
羽合聲曰不

子文輝又問及此不知此亦易明仲山甫未見及耳正者証也論語就有道而正孟子必有事焉而勿正少儀能正于樂人不能正于樂人皆此義若作拜正解則玉聲如貫珠無偏無頗何容刊之

孟子仁義禮智根于心亦爾根之于心猶言本諸身我豈有以心之所本而僅僅悅心且僅得不外鑠者哉故理義之悅我心且不啻口非外鑠也若云仁義禮智根于心即下文盡之而文盡于背爾背盡也若云仁義禮智

根于心即四者雖無孝弟之發政施仁亦以四德爲心之根也自後儒倡爲人性具有仁義禮智四者雖無孝弟之發政施仁之說遂亦以四德爲心之根若然則惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也是端也者即此四者而比之四體而以心之所本者而比之四體可乎

不可生本明矣孟子亦祇言人有四端猶有四體之四體而以心之所本者而比之四體可乎

子性覩性之得名即以生于心爲言則本可生道道在仁也四德是性之所發藉心見端然不可言心之端也亦言仁之端在心不可言心之端

夫心尚不可謂之所本者而比之四體可乎

孟子不當又曰我豈有以心之所本而僅僅悅心且僅得不外鑠者哉故理義之悅我心且不啻口非外鑠也若云仁義禮智根于心即下文盡之而文盡于背爾背盡也若云仁義禮智

作背之盡則惻隱之心仁之端無是理

時日害喪証詳桀自北于日故民有是言然不如出何書惟尚書大傳紀日吾之有民如天之有日日亡吾乃亡耳然世亦罕知者

子謂南容朱註謂南容即南宮紹似一人家語以復白圭妻孔子兄女疑法若是敬叔之子孟僖子之兄世族喪服自此姑者孟僖子妻也其喪

此大謬者按容與南宮紹之行而檜弓以紹妻爲孔子兄女孔子因其姑之喪而爲之疑此與二復白圭妻孔氏女事相倫或是一人未可知也若南宮适不知何人孔氏叔本公族與家語及王肅論語註稱容爲鄭人者大敬叔此是妄注襲認作容而史記索隱并謂容即敬叔此是妄注

別即昏昏受僖子命與其弟子之列史記家語所載兄懿子學禮孔子然並不在敬叔則未有載懿子者至紹妻姑喪孔子有儀法不容謂也至若史記家語各載敬叔從孔子適周見金人緘口孔子戒以謹言事與容無涉而朱註竟引家語而經

註子三復白圭章又曰事見家語則遍查家語並無躐遺不遺以證言與復白圭意相類可介容敬叔作人耳乃近人作四書考附會朱註竟引家語而經之曰敬叔歸乃三復白圭之詩嗟乎此非焚書乎

大來曰家語孔子三十五歲敬叔請于魯君從孔子適周計之當春秋昭書五年足時僖子方卒恐孔

未能適周且昭公已出奔安所得稱君請之若史記適周反魯在昭二十年則敬叔生于昭十二年才十歲耳世無十歲能適周者此皆當闕疑之事可虛揣也若刑製則幾見稱之公沈在二百四十年間有以亡者言之致不免者而慮及此

舊朱註南容是如南容居南宮毛南宮亦非是敬叔居南宮容容則祗是敬叔居南宮長萬類無南宮可居也至註敬叔爲懿子之兄則又大笑話昭十一年傳泉丘女先生懿子後生敬叔此展卷即了不必格物也且不開敬叔氏南宮乎嫡長以嗣得而必襲氏次得更之敬更氏者也且兄伯而弟叔人知之矣敬叔叔也

則以學文朱註謂凡言六藝皆折中孔子而孔門弟子身通六藝者子經解以詩書禮樂故曰六藝該詩書而以之言列說矣吉有六藝略漢時尚存者禮樂射御書數則戰國周室經不驗之書古無此說

南泰族訓所六藝異科而同道是也故孔子世家敘述六藝之文按六藝即六經孔子所刪定六經即是六藝淮南原道訓不川機神兮鑿之意正與上同考同聽言謂同如是耳相應蓋然雖訓是然亦如是之是牛作助詞朱註訓然爲可而講師即又添曰同字使門人遮攔已意劇至困

天下之言性也則故而已矣觀語氣自指況言性者與人之爲言彼所謂道語同至以利爲本猶後斷以已意因是時俗尚智詐多川穿鑿故程子謂此章專爲智發而隆于智故益故原道訓有訓智者故如此此故字即莊子去智與故之故字也是無智故也無智計而合文言原道訓不川機神兮鑿之意正與上同考同聽言謂同如是耳相應蓋然雖訓是然亦如是之是牛作助詞朱註訓然爲可而講師即又添曰同字作已然解然字作已然下添之跡二字者跡是跡見天下言性則而已矣語氣大謬總是懈耳

舊朱註竟認故作性則全無依據即字書故字已物跡則何以是性乃是講師以乍見怵惕當之乍見怵惕是情豈是跡見天下言性則而已矣語氣大謬總是懈耳

爲智發如此註跳以故則行水治降智亦大矣所謂專爲智穿鑿也如不穿鑿則祗是無智計耳

舊朱註竟認故作性則全無依據即字書故字已物跡則何以是性乃是講師以乍見怵惕當之乍見怵惕是情豈是跡見天下言性則而已矣語氣大謬總是懈耳

蕭山毛奇齡 字初晴 又老晴 稿
胡鈴友踈 則 男人劍共上 較

頓而必不能得得
見善如不及見不善
善不善上如眞如
非人之善惡則未
故可言不及此不及
有已善而如不及皆學未得于已
流訓如試湯大
若在已身自近
不得乎親是不相
則見賢思齊焉有
毛是增韻以順訓
和悅即下文底豫所謂底致悅豫
人字乎

是也朱註以得爲悅以順爲諭親于道不惟順字添
諭道支離將舜之底豫但能得親而不能順親大無
理矣孝經以被事長則順毛詩克順克比比于文王
故長因難諭道幾見文王可諭以道者且本文明云
舜盡其道與中庸順乎親有道正同乃欲使親盡道
舜之盡道與中庸順親有道諸道字皆總亂矣
盡事親之道而
幹蔑貳則悅親之由全在舜自
道何易順親必論
道天下尚復有順子乎

心齋也忘見罪了是點聰明墮肢體喪心志絕仁義
智明明異端而以釋如愚萬無此理

四書賸言補 卷四 二十一

管子曰仁從孝弟生故爲仁之祖也謂仁原本于孝弟也論語
本立道生論而推言之然亦見孝弟生仁仁不生孝
弟漢唐諸儒其解祇總如是耳

遠宗曰民之初生謂之祖祖者生初之名

吾十有五而志于學章此聖學次第與諸經言學處
不宜同異故以經證經則十五志學大學也古者
十五入大學即誠意慎獨此善去不善之學立者成
立也脩注學有所成謂學至此有成立此如樂記禮
者立也脩注學有所成謂學至此有成立此如樂記禮
者孝經名在乎後世易觀變乎陰陽而立卦之立
作成相解故學記强立作字則從來字書無此訓
誠意慎獨爲訓詁集註解立字法此皆不如痛痒語

若如是則明知其惑是窮理盡性知天命是至于命不惑是知人知天命是
聖參贊位育之實境惡而背本之于定命此正天下至誠不已天之所以爲天此直指天
德本體所以然之謂申朱罪人事不
能顯然謂不

惑之惑知天命是窮理盡性知人知天是經證經不惑是知人知天命是
達天德蓋不惑則于人事不
惑知天命則全

體之謂也體者之且心不非又不
思生不安不勉安之分謂不
勉即不勉也天下無生安而
解此似有繫掠而又不
思而得不勉而中爲
聖之學且六七年不
能從心所欲不踰矩

教也尚書謂生民有
欲總之
性命之
正萬物皆備於我

孝者所以事君也三者是人何本無可解奈記錄者多事刪
人雖一事君使其有以也必孝弟慈與事使總屬一人者周
人在事使者有四焉一人周在孝弟慈之教不是一人事
孝弟慈之人非大學治國平天下者也是但治國之教編不出齊家之中故孝弟慈者家教也
何曾有其所以教國者即在乎此則此三者字皆指教言
天下之達道一五以君臣父子昆弟夫婦朋友當
人七人煩聚恐為

之此自言人倫故夫子重言五者天下之達道五以君臣父子昆弟夫婦朋友當
道此以教篇首達道喜怒哀樂天下之達道五以君臣父子昆弟夫婦朋友當
道副常行之道首其喜怒哀樂非人倫一也是以鄭康成註達
道與前庸德庸常行之道首其喜怒哀樂非人倫一也是以鄭康成註達
者是人間行道理事得開通此自以常字解庸字
照今觀其云所求未能即此達道故鄭
中君臣父子昆弟相朋友諸名以為庸德即達道故鄭
孔氏正義亦云五者
孔氏舉八元使布文
王所不易而
史克告
十八年舊
高辛氏舉八元之中是
杜預
引
臧文仲見春
秋文
二
五

帝紀越五教亦無異
典曰五典者五常之
者是也至五品不遜
者敬敷五教正義謂
者以至皐陶謨敕我五典曲局官君爭弘敷五典記皆如
此其不以君父子兄弟夫婦朋友爲五倫者以漢
其不如有五達道爲五倫之
說參
然亦者不背在宋以前原
必不杜撰然顯有經自不宜以後來之說定有
此亦前儒註經之一法也
來曰孟子所言人倫在春秋時已有之觀論語
子路曰長幼之節不可廢也君臣之義如之何其
廢之欲潔其身而亂大倫二矣且其以
臣爲客爲長幼則長幼正非兄弟
倫而名實不苟
與五達道有別不可不辨
夏子有問樂毅能
備四德名爲賢
稱十義是父慈子孝兄愛弟
敬夫和妻柔姑
慈婦聽祭統稱十倫是
君臣父子貴賤親疏尊卑
通稱三綱六紀是君臣父子
朋友踰朝三暮四總此物數而十倫非十義
小事無關得失宋後不識五倫爲五倫者以漢
五道非五常中庸三德陳非洪範之三德如謂名曰
經而經存漢人猶經而經之一字雖孟子所言定有
禮器禮之以少爲貴者以其內心也是以君子慎其
獨也
射義射者求正諸已已正而後發發而不中則不怨
勝已者反求諸已而已矣
是二集註鑿註作三件
而一默識之與學而不厭是一
默而識知而一默識知而亟無實指不如是學不是學東陽盧子
心即學當是指諸身將註不分明一往胡突不知
此其一件無二件也何以如此只一件此後印有若聖

與仁抑爲之不厭語默此正同彼爲不學仁此學不厭語默識爲不得與仁作兩件此易曉也惟分兩作了是得皆人自不識求則人不言不言不可謂已默然也又有默默在已不在人也得皆人

以鄉人論秀初升鄉學者名爲選士俊士以司徒論升學者名爲造士造者成也謂學至是始有成也然而七年九年小成大成至大樂正再論而升諸司馬大然後可以入仕然猶必辨論官材任事較其賢能之書考校德行道藝之書三年一比此五比徒升俊之時謂天道三年一閒之大比諸侯大夫獻賢能之書考校德行道藝之書三年一比此五比徒升俊之時謂天道三年一閒之小成因之大比諸地官之政而參及升賢凡升鄉學升國學三年一也徐仲山曰以升鄉學升國學之年計之則三年爲斷然是升賢之年以升鄉學升國學之年計之則四年以至服官必以三十四十爲學仕則二者兌且亦相關且亦不是民是爲政以信之者一條件不必與民信之不如徧舉之事而信之論語倣之書事而信之孟子信而後諫之謂我有以信與民信之不如文之以禮明白易知之由于兵食民信惟絕不得已而去之則二者兌且亦相關且亦不是民是爲政以信之者一條件不必

始原不曾足但不使之足便是去珥大祇此
儒兵食則既足必不得已事在足之後則又作何去法
則萬一有不使去若云不使之是無
井不使長三字可消說過也
開常從此一間答可
來無解者人莫不可去也周制井法皆藏兵于民
信民即民一也民既分之說按周官鄉遂公邑賦徒役稍
字義如去兵之說亦且從
縣都以作公家之用即雖有車徒之分然其所賦人不過收
都征車乘之
之說
（輯錄二書重出此）
（此頁重出）
士二
役顧此即是兵並未有一兵在此民外者
劉子春秋諸國漸設行之以為常
與甲士以外而專
事者車兵崇卒之文崇車崇卒者徒乘之
車兵也嗣此車兵之外別有徒兵與車兵
徒兵也曾悼有中軍什吏率其卒
外而自為聚散民兵是民兵而兵與民離矣離故
可去而潮可止故曰寓兵於農
反取春秋之變法以為說者

儒兵食則既足必不得已事在足之後則又作何去法
則萬一有不使去若云不使之是無
井不使長三字可消說過也
開常從此一間答可
來無解者人莫不可去也周制井法皆藏兵于民
信民即民一也民既分之說按周官鄉遂公邑賦徒役稍
縣都以作公家之用即雖有車徒之分然其所賦人不過收
都征車乘之
之說
（輯錄二書重出此）
（此頁重出）
士二
役顧此即是兵並未有一兵在此民外者
劉子春秋諸國漸設行之以為常
與甲士以外而專
事者車兵崇卒之文崇車崇卒者徒乘之
車兵也嗣此車兵之外別有徒兵與車兵
徒兵也曾悼有中軍什吏率其卒
外而自為聚散民兵是民兵而兵與民離矣離故
可去而潮可止故曰寓兵於農
反取春秋之變法以為說者

孟子宜所問原是問政非修武備之謂其政
法如司徒脩武備藏兵于民則兵農一是之謂政
者役者治在司徒凡庶徭賦惟其人民多者徒
之者事也則亦且有車旅徒役其庶以間以非大時大
役不必同時各行政令以時集之一遇軍政則急
如星火一向而政則急其官吏至子間
無有事則不宜去之後則又作何去法
有軍旅之者事也則當一且行且有軍有宮室以受法于司馬即天官大司徒即地官鄉師致萬民于各師其

兵無不足也管推其實政如夫子此言正名實經
濟非虛誕者考古制軍法大子六軍其所征之數
不過七萬五千人而以一家三日約計之其爲民
已甚去此七萬五千之兵何不可也
子爲兵之數則民果能信是以一千五百數十萬之
若食則并荒政之薄征亦去之此易曉者然是去
而不征非征之而又去也特民無信不立仍是難解
集註無信則雖生而無以自立此立字何義至論師
增曰無以自立於天地之間則此立字是立身之立
百姓無信何難盡立天地間此與士大夫較量品行
必俯仰無愧作胸有問也然且彙証又云寧死而不
失信于民使民亦寧死而不解不立又此一信字不專屬民又不專屬君且不
如誰信矣曰君不信民焉能立國苑固所不計耳
知及之仁不能守之凡十一之字原是一義時說以
知仁屬學解以莊蒞民解則于十一之字作兩截
矣包咸謂知能及治其官而仁不能守雖得之必失
之此以之字屬官位解然以仁守官則與易繫何以
守位以仁相合以莊蒞官則與曲禮蒞官行法相合

論語稽求篇引此論語證論居官臨民之事非泛論
大來日論語稽求篇說甚確惟仲山甫亦謂及之是及民之位耳
民字即惟字徐仲山甫亦謂及之是及民以下諸之字皆是指有
就有道而正焉包顏兩說總曰一之字指有
安性則反以知仁爲身見非禮也如仁與非禮被蒙不知知是以及民即
海知臨之仁爲在我不之宜仁彼也若仁是是司從言此似有思門其曰邊曰
子君身見反以知仁與非蒞動禮仝民生見錄與非蒞動禮仝民
其恒于動一之稍疏矣指此字民旁從言此似有思門其曰邊曰
辨六如以無忘舊德亦可通解然以官民分上一之字
朝之文義又有助法當何時一朱助祭于京集註謂諸侯助祭于京師此在禮原有之
然如有助法當何時一朱助祭于京師此在禮原有之
六一一朝夏商五年一朝周
六一一朝然如有助法當何時一朱助祭于京師此在禮原有之
輪年而祭則又有一不朝再不朝三不
欲使六服大小諸侯朝覲法唐虞四年一朝然如有助法當何時一朱助祭于京師此在禮原有之
事必輪在朝覲如若然且朝覲必
故申明六服大小諸侯朝覲法唐虞四年一朝夏商五年一朝周
統於王畿子啓賢文皆指

同姓內諸侯言是。以鄭註序爵曰爵者公卿大夫也。而集註添一侯字曰公侯卿大夫以致宋明陋學皆以異姓公侯伯子男當之此千古寃禮豈得以助祭二字再加枉斷也吾鄉自張南士徐仲山後惟章泰占多學有敏識向曾諮及此泰占舉尚書數篇請予審定大抵六服助祭惟開國一至如武王初定天下則天下諸侯咸來助祭武成所云丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆邊是也咸王者建都則亦一至如成王創建東都親幸新邑則六服羣至康誥所云王在新邑烝和見士于周洛誥所云王在新邑烝祭歲王賓殺禋咸格是也外此則惟新君即位一助祭耳如舜即政祭舜宗廟虞書所云祖考來格虞賓在位群后德讓太甲承湯崩之後踰月即位冀頊祭廟伊訓所云伊尹祠于先王侯甸羣后咸在是也然則助祭來京惟新君即位可以一行開國建都仍是燮禮耳尚書數篇實蠹之奚若其他別有引據則鄙見荒論世之多學者再審之

管子小稱篇毛嬙西施天下之美婦人也比在其前西子之名

法法篇云故春秋之記臣有弒其君子有弒其父者矣此二語似孟子臣弒其君者有之子弒其父者有之所本然此是舊時春秋非夫子春秋也則意封殊

太甲篇若升高必自下若陟遐必自邇

祭義文王之祭也事死者如事生

少儀士依於德游於藝

坊記以德報怨則寬身之仁以德報德則民有所勸

漢武諸十室之邑必有忠信三人同行厥有我師

女爲周南召南與孟子高叟之爲詩作說詩解與漢劉歆傳或爲雅或爲頌註爲說也同

周公使管叔監殷注言使管叔耳集註謂使管叔與蔡叔霍叔監其國不可解考經傳並無三叔共監殷事惟大誥書序有云三監叛然無可考據前儒就經者因春秋傳有周公二叔之不咸及管蔡啟

商甚閒王室語疑蔡叔亦同監殷而以叛誅者故孔安國註書序始云三監者管蔡與商而漢書作地理志遂謂管蔡武庚三分邶鄘衛之地而各尹之以爲監殷即尹也夫武庚殷以武庚當三監之一則以殷監殷固已謬矣且管蔡未嘗分鄘衛也世家云封鮮于管封度于蔡而杜預謂管在滎陽世本謂汝南上蔡即叔度封國則縱使兩叔果監殷亦斷無舍所封而分殷地者況霍叔則並無閒及者也其後鄭氏作詩譜據蔡仲之命謂霍亦流言因以霍代商竊補三監之說在前儒原無定解今但註使數而前儒非之謂監殷何有是三監之管而必攙蔡霍于其內豈別有據耶抑亦補孟子所闕失耶予向作此說未經考定近東歸草堂蔡生謝萬復堙此必請解監是何名三監是何數予仍以經考之周禮施典之官顯有牧監參伍殷輔六名牧監以諸侯爲之參伍殷輔則以各國之大夫士爲之皆統制之官即監官也史記作衛世家誤認監作輔有心使管叔蔡叔傅相之夫傅相云武王恐武庚有貳武庚輔弼之國如所云膠東相長沙王傅者即輔也未有二叔爲武庚輔弼者此監殷本牧監之職而視諸侯以殷輔即諸侯之長統領即推當之明證也蓋監者即州牧之別稱州牧者方伯統然總謂之九州一千八百諸侯之長入爲天子卿士分陝而治之自東西二伯以下各有所監之諸侯是也以殷監殷即尹也夫武庚

監情事亦全然目睹矣乃因此更推之向嫌褒語爲梓材王敬監以上之文而脫簡于康誥者然敬監監字正全篇要領而世仍不解即孔安國謂開導監官亦不能實指今始悟監者即此天子二伯連帥之職是衛侯寶長伯即方連也而于是大開監法曰敬監監曰自古王若茲監蓋以錯舉此句蔡曰已若茲監其諄諄